

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA

**Tesis previa a la obtención del Título de: Licenciado en Ciencias de
la Educación Especialidad Filosofía y Pedagogía**

**TÍTULO: “DIKÉ” COMO VIRTUD Y POLITEIA COMO
REFERENTES PARA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO**

AUTOR: EDISON BENJAMÍN CHECA SÁNCHEZ

DIRECTORA: Dra. FLORALBA AGUILAR

Quito, Febrero de 2010

**Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones
del presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad del autor**

Quito, 02-17-2010

(f)-----

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a todos lo estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana como un aporte a su conocimiento; confío ayude a consolidar los conocimientos de los futuros educadores de nuestro querido Ecuador.

A mi querida familia; mi pequeño hijo y mi esposa que cada día de una u otra forma me apoyaron, reforzando mi constancia y calmando mi cansancio.

Edison Benjamín Checa Sánchez

AGRADECIMIENTO

A Dios por haber puesto en mi camino a las personas correctas que con su ejemplo y enseñanza contribuyen en mi formación humana y profesional.

A mi noble Universidad Politécnica Salesiana y a su cuerpo docente que me encaminaron desde la información al conocimiento y finalmente al saber.

A la Dra. Floralba Aguilar por su orientación paciente, abnegada e incondicional en la elaboración de esta investigación.

Edison Benjamín Checa Sánchez

INTRODUCCIÓN

Para la realización del tema “**DIKE COMO VIRTUD Y POLITEIA COMO REFERENTES PARA UN NUEVO MODELO PEDAGÓGICO**” me he propuesto el analizar los dos términos y su evolución para determinar su aplicabilidad a través del diseño de un nuevo modelo educativo que responda a la construcción de un estado justo y solidario.

Para dar respuesta a este tema me he planteado como objetivos los siguientes:

Determinar la evolución de los conceptos propuestos a través de la historia para compararlos y realizar un avance sincrónico en el que se rescata la conciencia histórica de los mismos.

Establecer la aplicabilidad de los conceptos desde un modelo educativo para generar un nuevo educando consciente de su participación en derecho y justicia.

Diseñar un nuevo modelo educativo orientado a la construcción de un sujeto político para que se inserte en la construcción de un estado justo y solidario.

Para alcanzar estos objetivos he tomado como referentes a los principales filósofos de la edad antigua, media, moderna y contemporánea como son: Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Maquiavelo, Manuel Kant y Hegel; los mencionados conceptualizan la justicia, el derecho, la participación, el estado y la ciudadanía de manera que en ellos se sustentaron otros que los harían posteriormente.

La falta de un espacio dirigido a la sociedad a través de un modelo educativo en el que se oriente al nuevo sujeto político a generar una sociedad más justa y solidaria en la que se respeten los derechos por medio del cumplimiento de normas poniendo como base la esencialidad del acto humano, se convirtió en el problema motor de esta investigación.

Este planteamiento nace en la importancia que los términos, Politeia y Diké; han tenido a lo largo de la historia filosófica; así en la edad antigua buscaron la incorporación de todos en el estado, que luego será trasgredida en la edad media con

la sumisión del hombre a dios por medio de la iglesia, más tarde en la edad moderna el hombre se apropia de su razón con la que recupera su espacio en el cosmos; sin embargo la justicia y la participación sigue relegada a un grupo inspirado en filosofías que van desde la concepción del realismo, el racionalismo y un empirismo que limita la capacidad del hombre.

En el mundo contemporáneo al reducir a la humanidad a una simple idea se reduce aún más su capacidad, con lo que el acto de la persona queda perdido en su propio pensamiento; dando lugar al apareamiento de sistemas que pretenden controlar el pensamiento en el laberinto de su sentir.

En todo esto la educación ha tenido un papel fundamental puesto que ha sido la que de una u otra forma a contribuido a la concepción de la justicia y la participación del hombre y del estado; es por esto que se hace necesario promover un nuevo modelo educativo que busque y pretenda recuperar al sujeto político; que persiga la construcción de un estado realmente justo, solidario y participativo en el que se respeten los derechos; pero para esto será necesario rescatar al humano en su esencialidad y su realidad.

En la actualidad esto se convierte en misión primera ya que se busca cada vez más incorporar a otros grupos que antes estaban relegados en su participación política, así por ejemplo, en nuestro país los jóvenes ya pueden hacer uso del derecho de participación democrática mediante el voto, ahora bien, la interrogante es, están listos para asumir ese reto.

Esta realidad histórica y constitucional ha sido mi principal motivación para realizar esta investigación, puesto que por lo descrito el tema planteado es de actualidad y se plantea crear un espacio en el lugar fundamental y más importante en la construcción de un estado.

Finalmente el cuerpo del trabajo consta de tres capítulos, que descritos se resumen de la siguiente forma: en el primero voy a enfocar y describir la conceptualización según los autores antes mencionados; en el segundo se relaciona Politeia y Diké haciendo énfasis y utilizando conceptos de los autores que se mencionó; finalmente

en el tercero describo y conceptualizo el modelo pedagógico que propongo, sosteniéndolo en lo filosófico, psicológico, pedagógico, humanista y de acuerdo al derecho político.

INDICE

CAPÍTULO I

BREVE RESEÑA HISTÓRICA ACERCA DE LA VIRTUD, JUSTICIA Y EDUCACIÓN.

1.1 República, justicia y virtud en Platón.	1
1.2 Virtud y perfección de Aristóteles.	4
1.3 Justicia, ciudadanía y virtud de San Agustín.	8
1.4 Justicia conmutativa y orientación educativa de Santo Tomás.	11
1.5 El Principado- estado en Maquiavelo.	14
1.6 La educación en función de la razón Kantiana.	20
1.7 Espíritu- estado totalitario de Hegel.	24

CAPITULO II

ESTADO EN POLITEIA Y DIKÉ

2.1 La razón práctica de la Politeia.	30
2.2 La ontología del estado frente a la Politeia y Diké.	31
2.3 La razón práctica como causa inicial y final del estado.	37
2.4 La ciudadanía en relación al derecho.	39
2.5 Hacia un estado axiológico y ético.	43

CAPITULO III

MODELO EDUCATIVO INSPIRADO EN POLITEIA Y DIKE.

3.1 Fundamentación filosófica.	46
3.2 Fundamentación psicológica.	51
3.3 Fundamentación pedagógica.	56
3.4 Una propuesta nueva.	66

3.4.1 Humanista.	66
3.4.2 Basada en la razón práctica.	71
3.4.3 Recupera el derecho político en la construcción del ciudadano.	73
CONCLUSIONES	78
RECOMENDACIONES	81
BIBLIOGRAFÍA	82

INTRODUCCIÓN

Para la realización del tema “**DIKE COMO VIRTUD Y POLITEIA COMO REFERENTES PARA UN NUEVO MODELO PEDAGÓGICO**” me he propuesto el analizar los dos términos y su evolución para determinar su aplicabilidad a través del diseño de un nuevo modelo educativo que responda a la construcción de un estado justo y solidario.

Para dar respuesta a este tema me he planteado como objetivos los siguientes:

Determinar la evolución de los conceptos propuestos a través de la historia para compararlos y realizar un avance sincrónico en el que se rescata la conciencia histórica de los mismos.

Establecer la aplicabilidad de los conceptos desde un modelo educativo para generar un nuevo educando consciente de su participación en derecho y justicia.

Diseñar un nuevo modelo educativo orientado a la construcción de un sujeto político para que se inserte en la construcción de un estado justo y solidario.

Para alcanzar estos objetivos he tomado como referentes a los principales filósofos de la edad antigua, media, moderna y contemporánea como son: Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Maquiavelo, Manuel Kant y Hegel; los mencionados conceptualizan la justicia, el derecho, la participación, el estado y la ciudadanía de manera que en ellos se sustentaron otros que los harían posteriormente.

La falta de un espacio dirigido a la sociedad a través de un modelo educativo en el que se oriente al nuevo sujeto político a generar una sociedad más justa y solidaria en la que se respeten los derechos por medio del cumplimiento de normas poniendo como base la esencialidad del acto humano, se convirtió en el problema motor de esta investigación.

Este planteamiento nace en la importancia que los términos, Politeia y Díké; han tenido a lo largo de la historia filosófica; así en la edad antigua buscaron la incorporación de todos en el estado, que luego será trasgredida en la edad media con

la sumisión del hombre a dios por medio de la iglesia, más tarde en la edad moderna el hombre se apropia de su razón con la que recupera su espacio en el cosmos; sin embargo la justicia y la participación sigue relegada a un grupo inspirado en filosofías que van desde la concepción del realismo, el racionalismo y un empirismo que limita la capacidad del hombre.

En el mundo contemporáneo al reducir a la humanidad a una simple idea se reduce aún más su capacidad, con lo que el acto de la persona queda perdido en su propio pensamiento; dando lugar al apareamiento de sistemas que pretenden controlar el pensamiento en el laberinto de su sentir.

En todo esto la educación ha tenido un papel fundamental puesto que ha sido la que de una u otra forma a contribuido a la concepción de la justicia y la participación del hombre y del estado; es por esto que se hace necesario promover un nuevo modelo educativo que busque y pretenda recuperar al sujeto político; que persiga la construcción de un estado realmente justo, solidario y participativo en el que se respeten los derechos; pero para esto será necesario rescatar al humano en su esencialidad y su realidad.

En la actualidad esto se convierte en misión primera ya que se busca cada vez más incorporar a otros grupos que antes estaban relegados en su participación política, así por ejemplo, en nuestro país los jóvenes ya pueden hacer uso del derecho de participación democrática mediante el voto, ahora bien, la interrogante es, están listos para asumir ese reto.

Esta realidad histórica y constitucional ha sido mi principal motivación para realizar esta investigación, puesto que por lo descrito el tema planteado es de actualidad y se plantea crear un espacio en el lugar fundamental y más importante en la construcción de un estado.

Finalmente el cuerpo del trabajo consta de tres capítulos, que descritos se resumen de la siguiente forma: en el primero voy a enfocar y describir la conceptualización según los autores antes mencionados; en el segundo se relaciona Politeia y Diké haciendo énfasis y utilizando conceptos de los autores que se mencionó; finalmente

en el tercero describo y conceptualizo el modelo pedagógico que propongo, sosteniéndolo en lo filosófico, psicológico, pedagógico, humanista y de acuerdo al derecho político.

CAPITULO I

BREVE RESEÑA HISTÓRICA ACERCA DE LA VIRTUD, JUSTICIA Y EDUCACIÓN

1.1 República, Justicia y Virtud en Platón

a.- La República: Platón presenta a esta como la que debe estar conformada por hombres que estén en consonancia con su talento, lo que a su vez significa una división adecuada del trabajo; por tanto los fines de los talentos de cada individuo estarán enfocados hacia la producción y así se da importancia a la cuestión económica de la ciudad-estado.

De esta manera la República de Platón está asegurada, pues la organización basada en la división social adecuada del trabajo, equivale a una justicia perfecta y por ende a un estado similar ; es decir un estado social productivamente bien dividido, garantiza la justicia y la por tanto el bienestar y la felicidad de sus habitantes

Sin embargo Platón no considera que lo económico sea la felicidad perfecta del estado, sino para que esto se alcance, debe tener una vida recta de acuerdo a la justicia y ésta solo se la alcanza con el conocimiento de la filosofía; nótese entonces que para Platón lo ideal del fin del estado es que los hombres y su organización deben tener un absoluto conocimiento de la filosofía.

La filosofía consiste en que los hombres han de ser educados para la verdad y para el bien verdadero; entonces el estado será la organización de individuos educados en lo verdaderamente bueno que hace justos a los hombres. Empero, el Estado debe estar por sobre el individuo y se encontrará mediado a su vez por la educación, insisto verdadera, buena, y justa.

La división de trabajo que mencionamos anteriormente la debe asegurar el estado, la misma que estará dividida así:

Los guardianes, quienes por obligación estatal y derecho social deberán ser formados en la filosofía; pues entre otras obligaciones futuras a las que se tendrán que enfrentar es el gobernar. No podemos dejar de mencionar a **los filósofos** también llamados **gobernantes** pues estos se dedicarán a la reflexión y al cultivo del espíritu porque luego será su función exclusiva el gobernar y el sostener el aparato jurídico y estatal del estado.

Luego tenemos a **los artesanos** quienes solo se dedicarán al trabajo productivo para asegurar lo económico y así los primeros en la organización, es decir los ciudadanos tendrán tiempo de ocio que se lo podrá destinar a la educación.

Dentro de los guardianes no todos llegarán a gobernar, solo lo harán aquellos que demuestren características ideales hacia fines de la verdad y que a través de ella conozcan a sus subordinados y puedan encontrar la verdad a través del devenir y el ser.

Además por encima del estado llamado república y del individuo se encuentra un código moral o también llamado derecho el mismo que se deberá aplicar a los dos, de tal forma que los gobernantes y los gobernados estarán subordinados a la vez a un código moral que lo podemos traducir en derecho al que se deberán someter todos dentro del estado, e incluso este mismo como organización superior.

b.- Justicia: Platón nos presenta una justicia con una causa inicial basada en la filosofía, que conduce al fin último que es el estado y que a su vez se convierte en causa eficiente para cada uno de los individuos que integran la república.

Es decir que para Platón la justicia no surge en forma espontánea o por la voluntad del individuo, sino por el único conocimiento de la filosofía que le dotará al individuo del aprendizaje necesario para poder prepararse para sus labores próximas como son las de gobernar o de vigilar la seguridad del estado (los guardianes); mientras que los otros, los que están destinados al trabajo se preocuparán únicamente de las labores artesanales, siendo esto realmente justo

para el estado, asegurando así la organización del trabajo que afirme la economía del estado y por tanto este a su vez deberá asegurar esta forma de división .

Existe otra forma de justicia que está radicada en el derecho o como el llamó “código moral”¹, cuya misión es regular la vida de los individuos que conforman el estado y que a la vez rige al mismo; por tanto Platón propone al derecho como otra forma de presentar a la verdadera justicia dentro del estado y es por esto que nadie deberá estar por encima de ella.

A lo afirmado Platón le da mayor argumentación, puesto que para él la justicia del estado nace de lo más profundo del alma humana y es en este principio metafísico en donde se debe encontrar la justicia y para esto plantea “ Para la conservación del Estado es necesario que exista siempre en él, el sabio que posea este areté ”.²

c.- La Virtud: está basada en el conocimiento que es en donde el individuo encuentra lo realmente bueno para sí mismo, pues el conocer le hace actuar en forma moral o rectamente; es decir de esta forma la persona podrá escoger lo bueno o lo virtuoso y no lo opuesto.

En cuanto a la virtud, Platón no se refiere únicamente a la filosofía sino a las ciencias; sin embargo se debe aclarar que a esta la ubica como la ciencia de las ciencias; esta generalización de las ciencias la hace porque sostiene que un individuo cuando escoge algo malo o no virtuoso es porque se fija en el objeto lo que le hace acogerlo sin rechazarlo y esto se debe al desconocimiento personal sobre el objeto con todas sus categorías; es decir toma al objeto y lo hace suyo sin haberlo antes estudiado en sus partes.

Es así que Platón al mencionar la clasificación de sus virtudes nos presenta el fruto de las mismas así: “la razón (sabiduría); con el empuje individual (coraje);

¹ COPLESTON, *Historia de la Filosofía*, Quinta edición, Editorial Herder, Barcelona-España, 1998, p. 300

² GARGARELLA, Roberto, *Las Teorías de la Justicia*, editorial Paidós, Barcelona, España, 1999. p. 129

con el control de los instintos (Templanza) y la superior a todas por ser la que les enlaza y gobierna a la vez; la justicia”³.

Por tanto el individuo que tiene el conocimiento de las ciencias y de estas la filosofía; será el realmente sabio, constante, meditado y por ende plenamente virtuoso y justo a la vez; pues no se fijará en los accidentes de un objeto sino que ahondará en las verdaderas causas del mismo, impidiendo ser dominado en su voluntad por el mismo.

Así Platón nos presenta al hombre virtuoso como aquel que a alcanzado el conocimiento de algunas áreas del saber, pero de todas las disciplinas la filosofía le proveerá de las herramientas necesarias para poder distinguir lo realmente bueno y noble y esto le hará realizar actos a favor de sí y de los demás, esto deberá asegurar el estado pues, debe ser su principal prioridad que asegurará a la vez la trascendencia del mismo en el tiempo.

1.2 Virtud y perfección de Aristóteles

a.- Virtud: Para Aristóteles la virtud está de la mano del conocimiento, de la ética y la bondad en la praxis del hombre; es así que las acciones buenas de cada individuo son en tanto y cuanto en el hecho, se conducen hacia el bien del hombre.

Del actuar esencialmente humano se encarga la ética que a su vez es una rama de la política; esta ética está basada a su vez en el actuar de cada individuo en función de principios generales que se establecerán de personas virtuosas, es decir que el actuar de cada individuo, deberá estar siempre confrontado con principios que rijan la sociedad y que fueron establecidos por personas virtuosas en el devenir de la vida.

Entiéndase, sin embargo, que para Aristóteles el principio ético o moral lo mismo que el hombre virtuoso no se da en forma arbitraria por lo que deberá estar

³ COPLESTON, Op cit. p. 315

mediado por la razón, de esta manera las virtudes tendrán su génesis en el intelecto humano.

Además el individuo virtuoso se orientará a la felicidad, que la alcanzará, luego de que se lo vaya educando en el hábito antes incluso, de conocer por la razón y el intelecto lo virtuoso y valioso en el acto y solo así el hombre lo hará suyo mas tarde; es decir, se formará al hombre virtuoso y no será cosa del azar pues de esta manera se dispondrá al actuar bien de forma virtuosa.

Así nace lo que Aristóteles denomina la “ Virtud Moral ”⁴; es decir “ la disposición a elegir como resultado del hábito desarrollado y la capacidad intelectual formada ”⁵; esta última, el Estagirita no será tan específico pero deja entrever que será formada a través de la ciencia, pues considera que la condición para poder elegir es a través de las facultades y capacidades completas, además del conocimiento, pues sus opuestos no permitirán elegir y convierten a los hombres en seres infelices pues no serán capaces de asumir sus actos.

En la relación virtud-intelecto Aristóteles distingue las facultades científicas que le ayudan al individuo en el conocimiento y que por ende le llevarán hacia la verdadera libertad en los actos buenos y virtuosos. La primera facultad siendo la científica le ayudará a intuir y demostrar que al ser varios casos probados se puede adoptar como una ley a la que nos podemos someter otros; y la segunda facultad, es la razonadora que se encarga de los objetos contingentes, de esta manera cada individuo tiene la capacidad para conocer y llegar a ser feliz.

De esta manera lo virtuoso de un individuo estará mediado por el conocimiento que deberá adquirir, para establecer las leyes morales ya establecidas en función de la sucesión comprobada de casos y que están en el ambiente y su propia elección que además le harán plenamente feliz.

b.- Perfección Aristotélica: El estagirita nos presenta al estado como la perfección ideal a la que debe estar orientado el hombre; “ puesto que los fines

⁴ Idem., p. 325

⁵ Idem., p. 326

del estado son el bien supremo tanto en lo moral como en lo intelectual, de esta manera el estado debe estar en los fines de la vida individual y social ”⁶; nos vamos a dar cuenta como para Aristóteles la perfección se la alcanza dentro del estado luchando para él y por él; mientras que este a su vez busca los fines morales, intelectuales y de justicia para cada individuo a fin de que este lo ame cual objeto deseado y lo busque; por esto lo ontológico y axiológico del hombre está exclusivamente en el estado.

En esta perspectiva el estado tendrá fines naturales en los que estará aún antes de la familia y los individuos puesto que buscará continuamente asegurar a estos sus fines naturales que estarán en consonancia con los propuestos por el estado y esto es en términos de Aristóteles “ la mantención de un sistema social en el que existan libres y esclavos que es lo que además, el considera justo dentro de su política ”⁷.

Pese a la forma social anterior reconoce que cada individuo puede irse realizando y progresando en las siguientes generaciones, lo que les podrá ir potenciando para asumir nuevos cargos por las nuevas capacidades adquiridas. Las nuevas capacidades el individuo solo las encontrará en la educación a la que el estado deberá tener en cuenta dentro de sus fines naturales.

Esta educación tendrá como fines “ la no acumulación de riquezas excesivas ”⁸; sin embargo no concuerda con una forma de comunismo; lo que se pretende es que los individuos acumulen pero no excedan, puesto que esto puede degenerar en la decadencia del estado, de tal forma que en el acto moral los individuos aptos tendrán otros fines que superarán o desvirtuarán al estado; además los individuos educados deberán estar preparados y concentrados para prestar funciones en el estado; en estos términos para Aristóteles a los incapaces de la educación se les impedirá la acumulación de riquezas.

⁶ Idem., p. 330

⁷ Idem., p. 335

⁸ Idem., p. 336

Debido a esto solo los ciudadanos y entre estos los capaces deberán participar del gobierno, lo mismo que de la administración de justicia y la asamblea para legislar, [...] “ todos en forma alternada, para esto se formará el hombre virtuoso a través de sus [dos facultades] que le permitan alcanzar la felicidad y por ende la felicidad del estado por ser este la causa suficiente ”⁹.

La perfección del estado aún más deriva en aspectos que se debe cumplir para que realmente sea así; tendrá una extensión en función de alcanzar sus fines, además deberá permitir los espacios de ocio (destinados a la cultura) y que le permita exportar e importar productos; en cuanto a los individuos, solo un cierto grupo alcanzarán la ciudadanía y tendrán el privilegio de gozar de tierras y cargos; los que no alcancen esto deberán ser lo que produzcan para el grupo anterior.

Finalmente dentro de esta perfección la educación tendrá un papel importantísimo pues será de carácter moral y obligatoria para los individuos que sean ciudadanos, es por esto que Aristóteles sostendría que:

“ El estado prosperará solo y cuando los ciudadanos sean individualmente buenos y estarán bien cuando consigan su propio fin. La única garantía auténtica de estabilidad y de la prosperidad del estado es la bondad moral y la integridad de sus ciudadanos, y, a la inversa, solamente si el estado es bueno y el sistema educativo es racional, moral y sano llegarán a ser buenos ciudadanos ”¹⁰.

De esta manera la verdadera perfección está dada según Aristóteles en el estado pues es la muestra de lo verdaderamente bueno y bello y su enfoque se orienta hacia él precisamente, buscando de esta manera el conquistar grandes ideales a través del mismo; sin embargo para que cada individuo goce de esta felicidad deberá conocer al mismo y para lograrlo, la única forma de hacerlo es a través de

⁹ Idem., p. 338. Las facultades para Aristóteles no son otros que los actos que crean disposición para formar hombres virtuosos; y los que se derivan luego de haberlos generado; así el estagirita muestra que los dos son necesarios, y no únicamente la muestra racional del valor, sino la práctica que predisponga al individuo en su propia formación potencial para dirigir al estado.

¹⁰ Idem., p. 350

la educación; la misma que en lectura aristotélica deberá ser para un grupo privilegiado; los ciudadanos; los mismos que garantizarán el cuerpo político, legislativo y de seguridad para que los otros se dedique a la producción y por tanto a la mantención de los primeros.

Es de destacar que se adelanta sin embargo y se pronuncia que no todos están capacitados para dirigir, pues solo lo harán los que hayan sido probados en su actuar ético, mostrando una escala axiológica que defienda lo verdaderamente bueno y bello, es decir al estado y que solo así se podrán dar cuenta de que el estado se ha convertido en causa eficiente y suficiente para el ciudadano.

La crítica que se puede realizar a Aristóteles es que mantiene un sistema oligárquico que por una parte reconoce la capacidad de los individuos pero solo en los ciudadanos y por otro lado en aquellos destinados a la producción deberán dedicarse únicamente a estas actividades; por tanto existirá siempre un grupo favorecido que legislará, mientras que los otros, deberán someterse, sin la oportunidad de educación o si quieren alcanzar este privilegio solo lo podrán realizar en la “cuarta generación”¹¹ luego de haber cumplido otras serie de requisitos que fundamentalmente se resumían en la acumulación de bienes.

Es entonces necesario recordar que el estagirita desconoce su misma teoría de ser social debiendo; toda persona ser considerada dentro de la participación y generación del estado pues esa es su esencia; además esto generará lo que él mismo deseaba que todo persona se identifique y busque la felicidad en el estado.

1.3 Justicia, ciudadanía y virtud de San Agustín

a.- Justicia: Al tratar el este tema en Agustín usemos esta frase: “Todos los hombres son conscientes en cierta medida de normas y leyes morales: incluso los impíos [...] censuran justamente y justamente alaban muchas cosas en la conducta de los hombres”¹².

¹¹ COULANGES, Fustel, *Ciudad Antigua*, Primera edición, Editorial Panamericana, Bogotá , Colombia, 1997, p.219

¹² COPLESTON, Op. Cit. p.89

Para El santo la justicia va de la mano con el concepto axiológico con elementos como la obligación moral, la voluntad y la libertad; es así que la voluntad nos une a Dios y se adhiere al hombre al bien inmutable; sin embargo como ser creado es libre de optar por lo mutable o la ciudad del hombre; y de esta manera en lectura agustiniana aparece la libertad.

De esta manera está obligado moralmente a Dios, pero en su libertad de creación puede optar por apartarse de este y optar por un mundo en donde se de paso a la satisfacción de la carne, apartándose así del amor de Dios, de esta manera empieza su camino hacia la generación de un mundo injusto puesto que se aleja de su creador y del absoluto amor.

Es decir que el hombre que se mantiene en el amor infinito y que no es mutable realizará actos justos que le pondrán en relación con los otros, podemos notar que la voluntad del hombre es libre de optar por lo que desea y, para dar solución a esto el santo sostiene que la que nos puede llevar al verdadero amor es la razón¹³, pues esta guiará al hombre a su verdadero amor de origen y por tanto al amor absoluto e infinito.

Entonces en perspectiva de Agustín la justicia proviene de la voluntad divina que crea la humanidad no por necesidad sino por amor; este amor en su naturaleza original le dio ya la capacidad al hombre de elegir, creándolo libre y dándole una capacidad especial para lograr esto, la voluntad.

Esta capacidad puede permitir que lo creado se revele y cambie su horizonte de origen lo que dará paso a un mundo injusto y lleno de inequidad puesto que, en vez de luchar por el amor que está en sí mismo se afanará por buscar la satisfacción de su propia carne y de sus intereses en un mundo exclusivamente ya humano; sin embargo al suceder esto la divinidad le ha otorgado una capacidad

¹³ Ídem., p. 89. San Agustín presenta a la razón como la última solución para que los individuos retornen al amor de Dios, y de esta manera no sean condenados por haberse apartado; sin embargo cada elemento que posee el hombre Agustín lo hace pertenecer y provenir de Dios lo que se convierte en una obligación moral adscrita para poder alcanzar la salvación únicamente pertenecer a la divinidad explicitando prácticamente esto, descartándose los actos que puede realizar cada humano, sino por el simple hecho de alejarse y no explicitar ya le convierte en un ser injusto. La libertad no en si verdadera pues siempre va ha estar ligada a la divinidad de esta manera se presenta a una libertad y a un ser-hombre alienado por el concepto de Dios.

adicional al hombre que es la razón; la misma que en cualquier momento le puede llevar al hombre de nuevo al amor primero para construir un mundo más justo, profundizando su amor y llevándolo a la perfección.

b.- Ciudadanía: Este concepto en San Agustín viene de la mano del estado; pues para San Agustín existen dos tipos, el pagano o preocupado de las cosas mundanas y aquel ideal o perfecto que es el que se preocupa y busca los principios de absoluto e inmutable, Dios, y es solo en este tipo de estado en donde están los verdaderos ciudadanos pues estos solo se fijarán en el verdadero Dios y por tanto su moralidad y conducta estarán dirigidas hacia él volviéndolos plenamente justos y virtuosos pues buscarán el amor y su imitación del perfecto e inmutable Dios.

San Agustín de esta manera presenta a un individuo dentro de una organización estatal en donde carece de voluntad y debe someterse a la norma divina que deberá imponer la iglesia para poder normar al estado y solo de esta manera se alcanzará la ciudadanía en la perfección, justicia y verdad.

Entonces el estado no podrá estar por encima de la iglesia, pues ésta dictará la norma moral a seguir y que deberá ser, estrictamente observada y seguida por el estado el mismo que para poder seguir estas normas y principios deberá incluso utilizar los poderes de este mundo; es decir el cuerpo político, legislativo y de persuasión para que todos se mantengan dentro de la doctrina y el amor divino, evitando así su condenación.

Así todo estado cristiano que busque incluso mediante el poder hacer respetar las normas y principios dados y que provienen del verdadero inmutable, tendrán en sus límites plenos ciudadanos que busquen la verdad, la justicia y por ende la plena libertad; sin contar con su voluntad y la opinión que por ser “hombres estará mediado por sus propias limitaciones de seres mutables e imperfectos”¹⁴.

¹⁴ Idem., p. 380

1.4 Justicia Conmutativa y orientación educativa de Santo Tomás

Para iniciar este tema es necesario mencionar que Santo Tomás mira a la educación en perspectiva de la aprehensión o lo gnoseológico del conocimiento mientras que en lo que se refiere a la justicia la mira desde la particularidad de entregar lo necesario para recibir los bienes eternos puesto que de Dios provienen y por ende la justicia a Él debe volver, sin embargo para fines didácticos empezaré hablando por el conocimiento en perspectiva de la educación tomista.

1.4.1 El conocimiento: Para llegar a conocer, los objetos actúan sobre los sentidos y su acto es el resultado de alma y cuerpo, sin embargo el acto que se adquiere es de carácter particular y no universal de forma que;

“ Los objetos corpóreos actúan sobre los órganos de los sentidos, y la sensación es un acto del composiym del alma y el cuerpo, y no del alma sola, [...] Los sentidos están naturalmente determinados a la aprehensión de realidades particulares, no pueden aprender universales”.¹⁵

Más para que se convierta en universal deben actuar por medio de las capacidades intelectuales y entonces el acto es de carácter universal; puesto que el hombre aprende la forma del objeto por medio de la abstracción en comparación de lo sensitivo que solo nos brinda un acto universal.

Entonces desde Santo Tomás nos hace entender este traspaso de conocimiento a la forma de la siguiente manera “el entendimiento activo por su poder natural hace visible el aspecto formal del objeto, esto es de carácter particular y puede convertirse en universal”¹⁶

Según Santo Tomás el entendimiento activo no constituye sino el que en si mismo encuentra lo formal del ser y lo imprime en el entendimiento pasivo; esto no es otra cosa que conocer o inferir el concepto y no solamente ideas. Al

¹⁵ COPLESTON, *Historia de la Filosofía*, Quinta edición, Editorial Herder, Barcelona-España, 1998, p. 377,378

¹⁶ AMEAL, Joao, *Santo Tomás de Aquino*, Ediciones y publicaciones españolas, Madrid España, 1978, p. 376

convertirle en concepto se puede a la vez inferir sus partes y convertirlo otra vez en objeto siendo así no el conocimiento en si, sino el instrumento del acto.

Consecuentemente existe el “ Rector Universal Divino ”¹⁷ al entendimiento que no está en sí mismo y que le permite conocer lo individual del objeto material para luego poderlo universalizar, por tanto lo sensible que es parte del cuerpo permite al entendimiento captar características pero no la esencialidad, el rector según Santo Tomás es la superioridad divina y es entonces de Dios que vendrá la capacidad de entender.

1.4.2 Justicia: La justicia para Santo Tomás nace en el estado, está fundada en la sociedad; en la relación entre individuos por lo que se descarta lo individual; además para que se dé forma a la potencialidad de cada individuo “debe existir uno que les guíe y les oriente a pensar en el bien común”¹⁸.

La sociedad además es natural en los humanos lo mismo que el ser creados por Dios; en esta manera de entender la justicia y el estado procede de la divinidad y esta necesita de una autoridad que la represente en la tierra es decir el gobernante, quién goza de la voluntad y el encargo divino; así lo sostiene Tomás; “ al crear al hombre, Dios quiso la sociedad humana y el gobierno político [...] ”¹⁹ además considera que; “ [...] la sociedad humana tiende a disgregarse, dada la multitud de seres humanos y las preocupaciones egoístas de estos, a menos que haya alguien que se encargue de pensar en el bien común y de dirigir las actividades de los individuos con vistas a ese bien común ”²⁰.

De esta manera el estado se traduce en el bien común y este en la justicia que para ponerse en evidencia debe buscarse a nivel de tres aspectos: “ [...] la paz dentro del estado, entre los ciudadanos; [...] la dirección unificada de las actividades de los ciudadanos; [...] y finalmente que se provea adecuadamente a las necesidades de la vida; y el gobierno del estado se instituya para asegurar esas

¹⁷ Idem., p. 400

¹⁸ ¹⁸ COPLESTON, *Historia de la Filosofía*, Op. Cit. p 401

¹⁹ Idem p. 401

²⁰ Idem p. 404

necesidades de la vida [...] ”²¹; a esto se debe agregar que quien representa al estado deberá asegurar alejar o y combatir todo tipo de amenazas fuera de las fronteras, lo mismo que el crimen, de esta manera se asegura un estado justo que vela por el bien común.

Al buscar la justicia, el estado estará subordinado a la iglesia pues en esencia esta última tiene fines sobrenaturales divinos y al ser Dios la causa inicial del bien común; es entonces el estado eficiente en función de la iglesia.

Es necesario que el gobernante monarca debe ordenar y buscar en los súbditos los fines celestiales a través del bien común (justicia); es decir los fines o bienes individuales deberán subordinarse a los comunes, porque además en el pensamiento Tomista los fines comunes o el bien común vienen a resultar los bienes individuales; en tal virtud [...] “quién busca el bien común de la multitud busca igualmente su propio bien, puesto que el propio bien, no puede conseguirse a menos que se consiga el bien común, [...]”²².

Para esto el estado y el gobernante cuentan con la ley natural en la que se cimenta y a la que debe subordinarse, que además está de la mano con la ley Divina y que además en base a estas dos se organizarán las leyes humanas. Así Tomás sostiene “ hay cuatro clases de leyes: la ley eterna, la ley natural, la ley divina positiva y la ley humana positiva. [...]De ahí se sigue que la ley humana positiva se deriva de la ley natural, y que una ley humana solamente es verdadera ley en medida en que se derive de la ley natural ”²³.

Estas leyes sostendrán el aparato político y jurídico planteado puesto que según Tomás funcionan de la siguiente forma, en el caso de la Ley Divina positiva es la ley de Dios revelada a la humanidad a través de Cristo, siendo él quién la figura en el mundo y en base a esa el gobernante deberá legislar y actuar, por su parte la ley humana positiva es la ley del Estado, es decir el cuerpo legal que se deberá construir para legislar a él y sus individuos.

²¹ Ídem p. 403

²² Ídem. p. 404

²³ Ídem. p. 405

La ley eterna es Dios de quién proviene la delegación de autoridad y quién se deberá remitir todo gobernante; mientras que la ley natural no está escrita y explicitada pero constituyen los principios que deberán regular la vida y que estarán sostenidos dentro de la ley eterna y plasmada por la ley divina.

Insistimos, que por tanto la ley natural deberá ser la que rija a todo gobernante y por la que se deje guiar, para la consecución de la justicia, puesto que solo esta busca los fines colectivos en el bien común y no los fines particulares fruto del egoísmo de cada gobernante.

1.5 El Principado-Estado en Maquiavelo

Este tema será tratado desde la perspectiva de Maquiavelo, por considerarlo desde la Filosofía Política como el que daría paso a una nueva forma de gobierno modernista y basada ya no en la razón suficiente Dios, sino en la suficiencia de uno denominado príncipe, abordando desde esta perspectiva incluso el tema del estado; es por esto que se ha tomado como referencia su principal obra “El Príncipe”.

Además en una lectura moral y educativa nos dará una perspectiva distinta para fines de este trabajo.

1.5.1 Estado principado de miedo: En el estado²⁴ (soberanía – estado); lo principal es no contar con el ciudadano o sus habitantes buscando eliminar por completo a la familia del dominado o conquistado para erradicar todo tipo de oposición, de esta manera se puede utilizar a los pobladores, y hacerles gozar de la libertad acostumbrada lo que provocará la continuación de la sumisión mediante la extensión de lo acostumbrado que no provoca cuestionamiento o desvirtuación; y es así que lo considera Maquiavelo “ [...] si los habitantes no están acostumbrados a vivir libres: para poseerlos seguramente, no hay más que

²⁴ MAQUIAVELO, *El Príncipe*, Ediciones Ercilla, Santiago, Chile, 1935. Maquiavelo presenta en su obra una serie de estados; los hereditarios, los mixtos, los que se regían por sus propias leyes, los adquiridos por las armas, los adquiridos por fuerzas ajenas o por fortuna, mostrando en cada uno de ellos la forma de ser gobernados para que el príncipe o gobernante se mantenga en el poder, de estos se ha tomado las principales características para incluirlas en este trabajo.

exterminar la familia del príncipe que los dominaba, y conservándolos en lo demás sus antiguos usos y costumbres; [...] ”²⁵.

Se instala un estado nuevo en la forma de concebirlo puesto que lo único que cuenta en el mismo son los intereses del gobernante, por mantenerse en el poder, ante los cuales, uno de los principales es eliminar a aquellos que signifiquen presunción de desacuerdo o sistema antiguo de esa manera se garantiza que no existirá oposición o cuestionamiento, de ninguna forma a la gestión realizada; teniendo para esto al asesinato como recurso a tomar en el ambiente; tenemos así, enfrente a un estado que olvida sus fines y se centra en el poder y quién lo detenta, lo que significa que el mismo (estado) ya no mira a los individuos, sino exclusivamente a quién gobierna y los recursos existentes para mantenerse en el poder.

De esta manera se presenta un nuevo estado en el que a comparación de Aristóteles y Santo Tomás los ciudadanos no son importantes y de esta manera se inicia un nuevo estado en donde el gobernante impone la medida del estado de frente a sus ciudadanos, concentrando el poder y convirtiéndose en dios de frente a los demás, de esta manera la justicia y el derecho están concentrados en el gobernante con lo que podemos hablar de un estado basado en la libertad subjetiva y natural del gobernante (Cfr. *Infra*), con lo que la participación se reduce a la observancia ciega y sumisa de lo que ordene el gobernante.

Para demostrar el amor al gobernante, se deberá instalar una colonia, (representación del príncipe) presencia geográfica que generará a su vez que aumente el miedo, el amor y el control de sus súbditos; notamos así que busca desconcentrar el estado, lo que implica generar un sistema de autoridades que lo representen en las zonas conquistadas; sin duda en este modelo de estado o lectura nuestra “ estado de miedo” las autoridades deberán centrar su gestión también en el miedo y la falta de libertades para sus súbditos.

²⁵ Ídem, p. 20

Con respecto a la libertad quizá no se especifica pero nos muestra que aunque en existencia esta no se de; sin embargo en esencia se mantiene puesto que enajenados de sí mismos deberá tener cada individuo una sumisión y fidelidad absoluta al gobernante y su forma de hacer el estado.

Además a la libertad inexistente de la que son objeto los súbditos se sumará la inhabilitación de unión, pensamiento y voz que se ajusta en la esclavitud, pues esto asegurará la estancia y permanencia en el poder por parte del Príncipe²⁶, además en forma clientelar, Maquiavelo sugiere que a los más débiles del estado se les brinde protección y atención sin alterar mayormente su escala axiológica y cultural de forma que no impida su desempeño; esto con el único fin de no alterar la vida y costumbres de los individuos para impedir el cuestionamiento al gobernante, esto incluye las prácticas culturales, éticas o axiológicas que posean, en tanto y en cuanto no destruyan el poder creado es por eso que; esto significa aún más apoyar a un estado dispuesto al servilismo alejado totalmente de la criticidad y análisis de las realidades lo que incluye a la propia.

Si hacemos un paréntesis hasta aquí es la descripción de los estados que buscaban los dictadores del siglo pasado (entre la década de los 60 y los 80) en América latina; esto generó revoluciones en casi todo el continente; que coincidió con un creciente humanismo que buscaba el reconocimiento de su realidad y la liberación de América Latina de las dictaduras por ser totalitarias y tener signos claros de buscar mantenerse en el poder y aquellos que no se mostraban de acuerdo simplemente eran ajenos al régimen y debían ser eliminados o acusados de enemigos del estado; de esto nos queda las madres en Chile que siguen llorando a sus familiares²⁷.

En el caso nuestro solo mencionaré dos casos; por ser según mi apreciación los más evidentes, uno de ellos es la dictadura militar que tuvo que soportar nuestro

²⁶ Ídem, p. 28, Maquiavelo presenta en su libro al príncipe absoluto que ha de lograr su objetivo sometiendo a todos en calidad de esclavos y que además escogerá a sus colaboradores para que lo representen, y siendo este su mandato deberán acatar y acoger lo normado, de esta manera se busca que todo lo normado por parte del príncipe se dé en la práctica pues estos son su representación viva. Nos podemos dar cuenta demás como esta será probablemente la estrategia política de una conquista colonial de los siguientes siglos.

²⁷ MARTINEZ Alejandro, *Problemas Contemporáneos*, editorial Nueva Vida, Quito Ecuador, 2001

país en la década de los setenta y que finalizó en 1979; se mantuvo en el poder si hacer ningún tipo de reforma favor del estado lo que provocó que a su vez los ecuatorianos no se cuestionarán y tampoco lo hicieran con ellos; es así que la historia nos presente que fue régimen que más viaje y en donde más dinero se invirtió de nuestro petróleo en bienes y valores de los miembros de la Junta de Gobierno²⁸.

El otro caso que menciono es el de ex - Presidente ya fallecido Ing. León Febres Cordero quién en su gobierno para mantenerse en el poder y garantizar un sistema neoliberal que se empezaba introducir al país hizo uso de todas las instituciones e incluso creando otras de las cuales solo se tuvo noticias años más tarde (escuadrón volante); en lectura de Maquiavelo; “ El fin Justifica los medios ”²⁹, es decir todo cuanto sea necesario para mantenerse en el poder, incluso como él mismo lo plantea es necesario eliminar a todos aquellos que pueden constituir un problema como el caso de la Profa. Consuelo Benavides de quién hasta ahora no se conoce su paradero, o de perseguirlos para persuadirlos de que se callen como el caso de mi padre a quien persiguieron por ser un dirigente que hizo prevalecer los derechos de sus compañeros de la Empresa Regional Norte y de quién gracias a la habilidad y solidaridad de sus compañeros todavía puede envejecer hasta que le llegue el ocaso a su existencia.

“ El nuevo gobierno creado por el príncipe sabe que no subsiste sino por su amistad y su poder; está, pues muy interesado en hacer todo lo posible para sostenerlo; y es más fácil conservar una ciudad habituada al goce de sus libertades gobernándola por un corto número de ciudadanos, que por cualquier otro medio ”³⁰.

Es así que un estado de estas características maquiavélicas se convierte en autor y hace política de estado el miedo, el temor, la obligatoriedad y su gobernante se acrecienta lo que facilita el gobierno, usando la fuerza de la norma y no la fuerza de los ejércitos, si es necesario de frente al que no observe la norma del gobernante.

²⁸ AYALA MORA Enrique, *Historia del Ecuador*, Universidad Andina Simón Bolívar, 2006. p. 108

²⁹ MAQUIAVELO, *El Príncipe* Op. Cit. p. 110

³⁰ Ídem p. 31

1.5.2 El estado y sus cualidades: El gobernante Príncipe para garantizar su propia estancia deberá tener cualidades para realizar lo antes mencionado³¹, esto se evidencia en la introducción de leyes pues esto podría favorecer a un pequeño grupo que se adhiere y por el contrario el descontento de la mayoría, lo que a su vez justificará el uso de la fuerza para forzarlos a creer, lo que a su vez le generará respeto, seguridad y honor incluso de parte de sus detractores.

De esta manera se asegura el poder mediante la voluntad o la fuerza haciendo uso del ejército si fuere necesario para poder asegurarlo, por tanto se muestra a un estado que hace de la fuerza para la obediencia una práctica cotidiana, entonces la inquietud es la siguiente ¿Qué es más importante? ; el estado, el poder o los ciudadanos y la respuesta la tenemos desde la Filosofía Política, en la que lo importante son las personas que constituyen y dan forma al estado por esto no se equivoca Aristóteles cuando le da un lugar especial a la humanidad en la esencia del estado.

Lo mismo piensa Santo Tomás cuando sostendrá a la humanidad como la naturaleza creada y que por lo tanto encierran el amor de dios y es por esto que la atención en la virtud de la justicia es de natural importancia.

En los dos casos entonces nos hacen notar la importancia de las personas dentro de la conformación del estado y a su vez nos hacen ver un código moral humano que ha de surgir alrededor de este concepto de estado, al defender lo que es su esencia.

El estado asegurará en sus colaboradores la crudeza o la bondad de acuerdo a la necesidad del pueblo, lo que sea, y garantice su permanencia y que además se ajuste a su necesidad; así si uno de los suyos muestra excesos no provendrán de él sino son de responsabilidad del colaborador, lo que demuestra astucia para permanecer en el poder, además de esta manera presentará complacencia con su pueblo verdadera razón de su permanencia.

³¹ Ídem p. 33. Maquiavelo sostendrá que las cualidades de un príncipe le garantizarán su permanencia en el poder, por lo que si el príncipe representa al estado, se hará una descripción de cualidades de estado en función de lo descrito por el autor.

“ Advirtió que las crueldades de Ramiro le habían granjeado cierto odio; y, para lavarse de toda mancha a los ojos de los pueblos y captarse su cariño, quiso demostrarles que no debían atribuirle a él las crueldades cometidas, sino achacarles a la índole feroz de su ministro ”³².

A lo dicho se agrega que el gobernante ha de ser y mantener un estado ambiguo ya que propone que de existir un culpable de la gestión y principios aplicados deberá ser siempre todo subalterno al mando pues esto le garantiza el granjearse enfrente de sus subalternos como hombre justo y de espíritu noble; de esta forma aún aquellos que gocen de un cargo deberán explicitar su apoyo irrestricto al gobernante incluso a través de la aplicación de la norma, sin que exista garantía de su misma existencia.

Así se presenta un código de ética inspirado en el utilitarismo y en un pragmatismo; en el que se pretende únicamente presenta a la persona como objeto útil y necesario hasta el momento de requerir su servicio debiendo por tanto en cuanto no sea útil deshacerse del mismo para dar paso así a un nuevo que se ajuste a sus necesidades y principios; en este caso entonces no se favorece a un estado que se autoevalúa y cuestiona sus propias gestiones, lo que degenera la gestión del gobernante y por ende la misión del estado, de esta manera se presenta incluso una forma política clientelar en donde es más fácil eliminar a aquel que en apariencia erró que hacer cuestionamientos de fondo en la atención de derechos en el esfuerzo por alcanzar un estado realmente justo.

En esta misma línea propone que quien represente al estado deberá ser puesto en el poder por el pueblo y no por un grupo de personas influyentes puesto que estos se sentirán en el derecho de exigir favores y como ya hemos dicho y lo sostiene una y otra vez Maquiavelo en situaciones difíciles quién lo sostendrá será el pueblo y logrará así mantenerse en el poder; una vez más a aquellos que son la esencia de un estado los utiliza en forma antojadiza para su fines y así buscar el mantenerse en el poder; si comparamos esta forma de hacer política y gobernar el estado es muy parecida a la actual, puesto que podemos ver que el mantenerse en el poder requiere el apoyo de aquellos que democráticamente lo eligieron, así si

³² Ídem p. 40

es necesario realizar una marcha para justificar una posición o movilizar personas para que confirmen mi gestión se realiza, esto claro abusando de situaciones como dependencia laboral u otros condicionantes, que no aparecen mediáticamente, pero que son parte del mantener el apoyo estando en el poder.

Para resumir, Maquiavelo propone una regla básica para un gobernante que será inevitable en su ejercicio y en su acto ético para su representación del estado:

“ [...] el príncipe nuevo que perjudicarle, que quiera preservarse de sus enemigos y vencer por la fuerza o por la astucia, ha de hacerse amar y temer de los pueblos y respetar y obedecer por los soldados; deshacerse de los que puedan o deban perjudicarle, renovar con otra forma la antigua organización; ser agradable y severo, magnánimo y liberal; disolver una milicia infiel y crear otra diferente; conservar de tal modo la amistad de reyes y príncipes que les agrade haceros bien o que teman causaros mal; [...]”³³

Maquiavelo propone así una ética utilitarista y pragmática como ya lo dijimos anteriormente; que garantice la mantención en el poder al gobernante y de esta manera nazca un estado ajustado al crecimiento de un grupo humano en el que no existe división de clases en forma explícita, pero si debe campear el miedo esclavizante y alienante para los individuos.

1.6 La educación en función de la razón Kantiana

Para desarrollar este acápite se ha tomado la esencialidad del conocimiento en Kant pues desde esta perspectiva el inspira la filosofía del conocimiento en una perspectiva de una nueva relación sujeto objeto desde el racionalismo a través de los juicios sintéticos a priori.

1.6.1 La razón como causa eficiente del conocimiento: La razón constituye para Kant la base del conocimiento entonces es ineludible hablar de sus dos formas de concebir a la Razón, pues en la Razón Pura al ser de tipo a priori es la base para dar sentido a la realidad, y en el caso de la Razón práctica al ser de tipo a priori es la crítica a la propia razón para determinar su veracidad y su autenticidad de lo que es y no solamente meras especulaciones.

³³ Ídem p. 42

a. Razón Pura.- Kant muestra a una razón de carácter a priori, pues, está presente en la mente aún antes de tener conciencia de ella, y es por esto que tenemos ideas y concebimos objetos; es decir constituye una capacidad del ser que le pone en contacto con el mundo.

Sin embargo no es suficiente en si misma, pues a pesar de ser suficiente antes de evidenciarla se somete a una crítica que es en donde están presentes juicios verídicos que se pueden confrontar con lo real, por eso estos juicios reciben el nombre de juicios sintéticos a priori que insistimos son el resultado de la crítica de la razón.

Es así que los juicios están listos en el proceso del conocimiento para confrontarlos con la realidad; por esto la causalidad primera del conocimiento no está en la realidad sino en la necesidad de indagar su causalidad y confrontarla constituyendo así los principios de la ciencia, por esto Kant sostendrá: “La experiencia no ofrece necesidad alguna; pero el principio de causalidad es necesario; luego no se origina de la experiencia y habrá que buscar, por tanto, fuera de la experiencia una fuente de necesidad para él y de modo análogo para los demás principios de la ciencia experimental”³⁴

Estos principios dotan a su vez de una universalidad de formas a priori que se convierten a la vez en subjetivas y que deberán ser sometidas a la razón para descubrir sus verdaderas causas y principios; es por esto que Kant sostiene que “Materia es para Kant lo múltiple y vario dado en la sensación. Lo caótico de la sensación, “el material bruto de las impresiones sensibles” que afecta nuestra facultad perceptiva externa, es por sí mismo algo todavía informe carente de orden y tiene que ser elaborado y ordenado mediante la forma a priori”³⁵.

Kant presenta una razón que se critica para dar paso a un verdadero conocimiento basado ya no en la realidad como principio o causalidad, sino en el individuo,

³⁴ HIRSCHBERGER, Johannes, *Historia de la Filosofía*, Editorial Herder, Barcelona España 1987 p.169

³⁵ Idem p.171

pero no en su materia sino en su esencia que a la vez formaliza la realidad existente a través del establecimiento de principios que a su vez requieren de un espíritu en búsqueda para llegar continuamente a la verdad, se establece así una metafísica en la que se trasciende el individuo en su esencialidad.

b. Razón Práctica: En esta obra Kant realizará un enfoque desde la perspectiva no únicamente del conocer, sino del ser en cuanto a su acto humano o su actuar moral; esto a su vez de la mano del conocer y su influencia en el mismo acto, así:

“El conocimiento moral no es de lo que existe [...] sino de lo que debe ser, o sea de cómo deben comportarse los hombres”³⁶; de esta manera Kant justifica el origen de la moral puesto que para él la tarea filosófica es encontrar los elementos de nuestro conocimiento moral, esto significa el encontrar su verdadero origen el mismo que está en la razón y de esta en la razón práctica, por tanto en Kant la obligación moral desaparece de los actos externos mediados por la razón, la norma social y la voluntad, sino que estarán y se originarán exclusivamente de la razón, por tanto se disecciona al ser para encontrar la conducta moral del hombre; se adopta una forma de individualismo moral.

Por tanto la razón práctica se convertirá en la moralidad en el uso práctico, y podemos notar así la praxis del acto moral de Kant; sin embargo agrega que en una relación gnoseológica, la razón plasma al individuo el conocimiento moral y este se convierte en una forma teórica, y más tarde se puede dar la elección moral que no es otra cosa que la aplicación que da como resultado la aplicación de datos que darán como resultado la ley moral, una vez más podemos notar como la moralidad desde Kant nace desde cada individuo; pero empero no en el solo conocimiento, sino de la intuición racional presente en la razón pura que se lleva a efecto en la praxis de la realidad³⁷.

De esta manera nos podemos dar cuenta como la voluntad es racionalizada, por lo que según Kant se convierte en una voluntad racional constituyéndose en la

³⁶ Idem. p. 290

³⁷ Idem., p 209

fuerza de la ley moral por tanto la razón práctica de acuerdo a lo visto anteriormente se convierte en fuerza y esencia de la voluntad y causa de la ley moral, que entonces guiará los actos de los individuos y de la sociedad.

Al casi omitir la voluntad, el autor presenta una solución y es el concepto del deber en la obligación moral, así “el deber es la necesidad de obrar por reverencia a la ley”³⁸ de esta manera Kant presenta que el deber nos lleve a la sumisión frente a la ley moral y para esto cada individuo actuará sin subordinarse a sus propias inclinaciones, sino como ya mencionamos de acuerdo a la ley moral, al actuar así los actos tienen un valor moral y el ser en sí es moral; dicha de otra forma las acciones morales de un individuo son tales cuando el mismo actúa de acuerdo a la ley y con mayor objetividad si esta tiene carácter universal pues les compete a todos los hombres sin distinción.

Sin embargo la pregunta es entonces cuando establece según Kant, la ley moral con carácter de universal y como de alguna manera ya lo anunciamos anteriormente nace de una máxima que el mismo la sostiene “obra de tal modo que tu actuar pueda valer como ley universal”³⁹; de esta manera se presenta la solución pues para Kant una ley moral que rige a los individuos, luego de provenir en su esencia teórica desde la intuición en la razón pura, se asienta en la razón práctica para dar paso a la actuación y es entonces en donde aparece en obediencia a los conocimientos y que se ajustarán a actuaciones morales nuevas o que sirvan al resto de individuos para instaurarse en la sociedad como leyes dignas de imitar y que a la vez imiten a anteriores; por tanto la razón se convierte en causa eficiente del acto moral y nuestros actos en causa suficiente, que a la vez puede dar paso a una nueva causa final.

Al insertarse en la sociedad, Kant considera a dos elementos necesarios y específicos por los cuales se manifiesta el hecho moral: el deber y la libertad. Como ya decíamos anteriormente parte de la razón puesto que este no está en la naturaleza en relación con nuestra sensibilidad, sino que la razón nos provee una

³⁸ Idem. p. 211

³⁹ Idem., p 211

norma y un fin y esto es lo que considera el deber; por tanto el hombre está determinado por su razón que es parte de su esencialidad.

En el caso de la libertad va unida al deber que están presentes en forma a priori en la esencia misma del individuo, así “[...] el deber y la libertad no se los procura el hombre, simplemente los tiene; están incorporados a su esencia de hombre”⁴⁰ y que la conciencia presente en la razón práctica le lleva al ser a actuar, nos podemos dar cuenta, que la obligación del recto actuar esta guiada por el deber que a su vez inutiliza a la libertad que a pesar de ser a priori y que a su vez son condicionadas por la razón práctica representada en la conciencia.

1.6.2 La absolutización del hombre.- En la construcción metafísica y axiológica de Kant el único ser contingente y necesario es el hombre pues no dependerá ni siquiera de sus sentidos sino absolutamente de su razón que le pone en la capacidad de generar sus propias leyes y que poseedor de la capacidad esencial le excluye de caprichos pues su órgano rector y tribunal a la vez le determina los principios que deberán regular y regularlo convirtiéndolo así en principio y fin a la vez.

De esta manera Kant abre paso a una nueva forma de hacer metafísica y estudio ontológico, pues el ser es devuelto al hombre pero a la vez condicionado a su propia capacidad que le pone de frente a sus propias condiciones de establecer un principio que deberá ser valorado y luego aceptado por los demás.

1.7 ESPIRITU-ESTADO TOTALITARIO DE HEGEL

1.7.1 El Idealismo absoluto: Constituye el “Pensar, ser y verdad, todo es idéntico con el Espíritu”⁴¹ por tanto “todo lo racional es real y todo lo real es racional”⁴²

Nos encontramos entonces con un espíritu que nace del pensar del hombre; siendo este, el único verdadero que además lleva su pensar a todo lo externo, planteando por tanto, lo real a partir de su propio pensamiento; en un sentido

⁴⁰ Idem., p 210

⁴¹ Idem., p 259

⁴² Idem.

platónico como las ideas innatas; se constituye así en el ser en sí y para sí, el espíritu que produce, goza y se manifiesta.

De esta manera se reduce al ser al pensar puesto que esa es la verdad es decir la persona deja de ser existente real para ser objeto ideal existente por acción e intermedio del pensar; una posición que desubica al ser en el universo, puesto que lo único que cuenta no es su existencia sino su pensar ya que solo este le permitirá transformar realidades desde la idea en otras palabras el ser pasa de existente a ideal lo que insisto le deja en el espacio.

Este arrojarle al mundo nos permite decir que si el ser se convierte en idea, nos podemos deshacer de la idea con facilidad o también superarla con facilidad, como una especie de escepticismo idealista en el que el pensar es lo que cuenta y no el ser y como el pensar no alcanza la razón sostenida por Santo Tomás y Kant significa que cualquier cosa basta que surja de la idea será una verdad innegable lo que nos deja en la presunción de que cuantos pensamientos surjan tantas verdades nacerán y la verdad equivaldrá a estos pensamientos; así también como pueden ser superados, el ser ya no cuenta puesto que también puede ser superado.

Experimentamos así a un ser vacío entregado al abismo en el que priman realidades de pensamiento y en el que por lo tanto no se ajusta a la realidad sino que la supera es aquí donde consideramos su espíritu se pierde puesto que siempre los pensamientos serán superados por no estar en relación con la percepción de los sentidos, es decir con la realidad sino únicamente con ideas de superación la una sobre la otra.

Si lo comparamos con Kant elimina la razón como principio y causalidad primera que gracias a su propio tribunal puede establecer juicios reales y verdaderos; este en cambio presenta una causalidad más primitiva como es el pensamiento en la que interesa la acción del pensar como esencia del hombre, sin interesarse en como lo haga y cual sea el resultado. De esta manera entonces surge una interrogante el espíritu tiene un devenir o es perfecto en si mismo.

Con todo lo dicho entonces surge una interrogante, ¿Que tipo de estado se podría alcanzar a partir de esto? y la respuesta probable sería uno, del espíritu que se supera a sí mismo a través de la idea con lo que el estado se verá gobernado por un espíritu que transforma pero que no se apoya en la realidad, logrando para esto superar aún sus propias leyes cuantas veces sea necesario, insisto sin contar con lo que realmente se necesita; es decir la justicia, el derecho y la participación pueden ser considerados ideales y como tales parte del espíritu que relativiza todo a favor de la idea.

Esto puede llegar a causar un estado de desenfreno puesto que la conciencia está gobernada por el pensamiento en donde los actos morales solo son el resultado de mi pensamiento, teniéndose por regla el espíritu dictado por el gobernante o la persona de turno o estar sujeto al pensamiento propio puesto que sustituye a la realidad.

Tenemos así el inicio de personas que no objetivizan la realidad, sino que confían a la moral que demande su pensamiento; así se tendrá además cuantos derechos o como formas de concebirlos en el pensamiento tenga.

Este relativismo de la realidad permitirá más adelante la incursión de sistemas políticos (comunismo, socialismo, social-comunismo) que se idearon para superar y crear sociedades nuevas pero en donde prevaleció el pensamiento de frente a la realidad por lo que se superaron a sí mismos pero no contaron con las personas como existentes lo que les hizo alejarse de la atención justa de sus derechos, sino que más bien les hizo superarse a sí mismos como quién tiene la idea tiene el espíritu y los ciudadanos tienen que acoger puesto que es lo mejor para ellos.

Así queda probado en la realidad que un estado guiado por este espíritu solo se aleja de su esencia y busca justificarse en el gobernante de todas las acciones realizadas.

1.7.2 Devenir del Ser: Este se manifiesta en la idea que se autodetermina, mantiene su unidad, es autosuficiente y solo al final de todo el proceso es en verdad lo que tiene que ser, es decir “El Absoluto”; o el espíritu verdadero; se

puede notar en un proceso dialéctico que nace en el ser y se confronta con el devenir, de esta manera encuentra su autenticidad verdadera sometándose a la realidad en forma objetiva y de esta forma que la determina y termina sometiendo.

Este sometimiento es de carácter absolutista y a la vez relativo pues para sus fines se supera así mismo por acción del pensar y entonces toma a la realidad como accidental que se supera en el pensamiento y no por un proceso racional de esta forma el cambio del ser se da por acción del pensamiento y no por una necesidad imperiosa de la realidad a superar.

El absoluto entonces nace en el ser se confronta con los cambios a los que está expuesto, de esta manera da lugar a un verdadero Espíritu imperante, que nació a su vez desde el inicio en el pensamiento y busca la profundidad del mismo; esta profundidad a su vez le permitirá surgir y someter su realidad objetiva sin ningún temor o alienación de ningún tipo, sino que será el espíritu quien gobierne o someta; esto sería en esencia lo ideal; sin embargo esto plantea Hegel inspirado en el espíritu de un absoluto divino que es causa eficiente y suficiente Cristo; por lo que en el afán de dotarle al ser de capacidades divinas le quito la capacidad de razón que permite establecer una verdadera relación con la realidad.

El origen de esta dialéctica está en el evangelio de Cristo puesto que Hegel sustituye la idea de Dios Espíritu y Verdad por el nuevo espíritu latente y verdadero presente en el hombre, dándole los mismos atributos de Dios que se plasma en toda la realidad, en el devenir de la naturaleza y gracias a sus atributos transforma la idea en toda la realidad, se sustituye así a Dios con todos los principios dogmáticos para dar paso a un nuevo, en el que queda aún sin solución el hecho moral como veremos más adelante; la solución se expresa en una ecuación extraída del Evangelio de San Juan así:

“Dios = Espíritu = Verdad = Vida = Vía”⁴³ .

⁴³ Ídem., p 262

De esta manera Hegel sustituye a Cristo por el espíritu humano que será el encargado sin alienación alguna el único encargado de realizar los cambios de la realidad objetiva que le rodea, puesto que como Cristo ya nació con este espíritu que le acompaña y está en sí; es entonces una potencia que debe ponerla en acto y que se convertirá en causa eficiente y suficiente para el cambio, insisto de toda realidad.

Así Hegel independiza al hombre de toda expresión espiritual para darle dominio absoluto, pero de forma individualista, pues no presenta la solución axiológica o ética de una causa eficiente nueva; es decir presenta a cada individuo con la capacidad de transformar la realidad lo que le da un papel esencial en la transformación social; sin embargo pone de manifiesto que esta misma realidad estará sometida a la obligación moral individual y por tanto cada individuo actuará según esta le demande; además esta obligación moral no está sujeta a un proceso cognoscente, en el que participe alguno de sus elementos, sino que deja a la libre voluntad y carga ética de cada individuo.

1.7.3 Derecho y Estado: Los dos están presentes en el espíritu poseído en forma absoluta por el hombre y en este está además el derecho, la moralidad y la ética.

En el caso del derecho es un conjunto de leyes que nos conducen a la libertad, pero que no se fija en la individualidad de las personas, constituyéndose este en un derecho abstracto, para dar solución a esto Hegel presenta que el principio del enhiesto es la persona y por tanto tiene derecho a plasmarse mediante la obtención de objetos y regular la voluntad y libertad de las personas⁴⁴.

Es decir que de acuerdo a Hegel el espíritu de uno o de unos se impondrá a los otros porque consideran que su absoluto les manifiesta lo mejor para el resto de individuos, convirtiéndose a así en poseedores de una realidad objetiva que es necesario transformar a costa de lo que sea puesto que el espíritu así lo demanda.

⁴⁴ Idem., p 271

Se puede deducir fácilmente como el autor presenta una eticidad y moral basada en la actuación de uno o de unos pocos que regularán y determinarán la vida de los demás, sin importar su propio espíritu o lo que este conciba o prefiera de la realidad; es así que Hegel complementa su concepto de eticidad incluyendo, en forma esencial y elemental a la familia, la sociedad, y el estado, sometiendo a los tres a un principio ético dado en un espíritu absoluto, el que es llamado a ser transformaciones y al que los otros deben someterse y acatar.

En conclusión el derecho nace de lo que un Espíritu cree, y el estado es la forma dada por aquel Espíritu que fomenta su libertad y moralidad y que además indicará lo estrictamente necesario realizar para transformar la realidad de acuerdo a los principios morales individuales establecidos; insistimos, basado en un espíritu que nace a partir de la parte más elemental de la logicidad como es el pensamiento y busca convertirse en causa eficiente y suficiente del mundo real.

CAPITULO II

ESTADO EN POLITEIA Y DIKÉ

2.1 La Razón Práctica de la Politeia

[...] la razón plasma al individuo el conocimiento moral y este se convierte en una forma teórica, y más tarde se puede dar elección moral que no es otra cosa que la aplicación que da como resultado la utilización de datos y a su vez la ley moral [...] (Cfr. Supra)

De esta manera la razón se convierte en la autora y motora del conocimiento que en la perspectiva kantiana sostiene aún incluso el conocimiento, el mismo que sostiene a partir de este nuestros actos morales de forma que en nuestras palabras, el actuar de unos se convierta en la ley del actuar moral y social, lo que equivale a decir que dentro de la razón práctica nuestra obligación moral nacerá de la razón y estará en conformidad con la ley dada o dictada.

Además no olvidemos que en la razón práctica, la razón se convierte en juez y jurado de la misma lo que da como resultado que la ley moral establecida podrá ser juzgada o ejemplificada en el devenir estableciéndose por tanto en forma axiológica, valores morales universales que lleven a la obligación y actuar moral trascendente, prescindiendo de lo divino incluso en un mundo no creyente, pues para Kant la divinidad es solo una idea necesaria, que por lo tanto no existe y es creación de nuestra mente.

Por tanto desde la razón práctica que a nuestro modo de ver nos parece la forma ideal de acoger un actuar ético dentro de lo que manda la politeia, puesto que no permite una ley subjetiva, sino que es el resultado previo a un razonamiento fruto de esta misma, además está en consonancia con lo que solicita con tanta exigencia Platón, en donde la paideia es la base para la conformación de verdaderos gobernantes que además se inspiren en lo verdaderamente virtuoso; debo aclarar que en el caso de Kant el riesgo es el no considerar dentro de la polis a aquellos que pueden obligar desde su actuar a pensar y considerar un valor todo aquello que no está en consonancia de lo universal y del actuar moral.

Mientras tanto que nuestro segundo autor, Platón no enuncia tan siquiera a la razón sino que utiliza al conocimiento como la base única y exclusiva para todo gobernante, considerando a la paideia como la única encargada de gobernar incluso la parte instintual de cada individuo.

2.2 La Ontología del Estado Frente a la Politeia y Diké

2.2.1. El enfoque griego

En su origen⁴⁵ el estado se convierte en una organización que se basa en el espacio público que esta circunscrito por la ley, el bien común de los ciudadanos y por ende, un reemplazo de un monarca a un cuerpo público más grande.

Así el problema que antes era de uno pasaba a ser de todos, sin embargo esto todavía no es del todo pues estaba limitado a los menores de 18 años y de acuerdo a la afiliación y resistencia; además a esto Clístenes (Siglo VI) incorpora isonomía en la misma que ya se reconoce la igualdad de derechos que va de la mano con la rendición de cuentas a la colectividad de la obediencia de la ley.

Así nacerá la superposición de lo colectivo sobre lo individual, apareciendo también así el concepto de justicia; “La justicia verdadera se define como la igualdad otorgada en cualquier ocasión a gente desigual, según la misma fórmula” [...] ⁴⁶que insistimos pasa de lo individual a lo colectivo buscando a toda costa regular el egoísmo y ambición de poder y a la vida de los ciudadanos buscando siempre el bien comunitario y no individual. Es así que se considera “La legislación es necesaria para el funcionamiento político de la ciudad. Tempera las propensiones naturales del egoísmo y a la ambición o soberanía del placer individual ”⁴⁷

⁴⁵ GARGARELLA Roberto y otros, *Filosofía Política*, primera edición Buenos Aires –Argentina, 2004. p. , 30

El estado nace en Grecia entre los siglos VIII y VII , así, el enfoque de Platón y Aristóteles refleja en la importancia de llevar a cabo un proyecto político inspirado en la conservación del estado y para esto la educación estará encaminada a la vida pública de los ciudadanos, por deberán estar listos para regentar el estado.

⁴⁶ Idem. ,p. , 21

⁴⁷ Idem. ,p. , 21

De lo dicho merece especial atención dos ciudades, Esparta y Atenas por ser las que en el inicio encierran la esencialidad del estado.

Esparta presenta a una ciudad democrata (siglo VI) inspirada en la participación por lo que el poder no estaba en uno sino en algunos los mismos que al tener relación dirigían todas las instancias sociales, políticas y jurídicas de la ciudad es así que:

[...] “el Consejo de los Ancianos formado de 28 hombres de más de 60 años y también de los dos reyes es elegido por la Ecclesia. Dirige toda la política prepara los proyectos presentados a la Asamblea, es juez soberano en cuanto a los crímenes y, con los éforos cinco en total constituye una Alta Corte ante la cual los mismos pueden ser citados y juzgados. Los éforos (El Consejo de Ancianos), elegidos ellos también por la Asamblea sobre la designación de la Gerusia, tienen un cargo que se limita al año vigente. Convocan a la Asamblea Ecclesia de todos los ciudadanos de más de treinta años educados según las normas de la sociedad guerrera espartana, proponen leyes, dan órdenes a los generales en tiempos de guerra, ejercen funciones de juez, vigilan las costumbres, controlan las finanzas públicas, educan a la juventud, pueden citar a los reyes ante la Alta Corte”⁴⁸

;en tal virtud todos los ciudadanos deberán tener una preparación o educación orientada hacia la dirección del estado.

Atenas mientras tanto introduce un ostracismo para evitar los golpes de estado o la injerencia de los enemigos frente al estado⁴⁹; además el criterio de participación se extiende a la participación del pueblo y (Ecclesia) y la Asamblea

⁴⁸Idem. , p. , 22

En Esparta se confía plenamente en todos pues todos deberán estar listos y dispuestos para gobernar; además la participación y el ejercicio democrático es la base para el desempeño político por lo que es necesario la preparación de los ciudadano para ejercer este que se convierte en un derecho para el que deberán estar preparados.

⁴⁹ Idem. ,p. , 22,23

Mediante el ostracismo se busca evitar rebeliones que desemboquen en golpes de estado, expulsando para esto a cualquier sospechoso de esto, por atentar contra el orden público, de esta manera tendrá la mas mínima oportunidad de atentar contra el orden establecido se la disuelve evitando poner en peligro la libertad e igualdad de los ciudadanos.

(Boulé) que al constituirse en un poder público (legislativo) se encargará de la normativa social y las relaciones con otros estados; de los dos que constituyen el poder el mas importante es la ecclesia pues se encargará de elegir incluso a los jefes de estado (poder ejecutivo).

De esta manera las dos ciudades en el ser del estado garantizan la participación bajo la exigencia de que todos estén preparados o educados para el estado, además el actuar de uno no será la certeza del Estado sino el actuar de la mayoría; desde el hecho moral no se confía el poder a uno pues no encierra los intereses de todos, se utiliza una polís basada en la participación que garantiza un actuar moral mas cierto; en esta perspectiva la causa inicial de los ciudadanos y el pueblo es el Estado que está movido e inspirado y constituido por la formalidad presente en sus habitantes.

Por tanto la ontología del estado consiste en su eficiente servicio a los mismos que lo hacen y lo constituyen teniendo para esto como herramienta fundamental la educación y participación; por tanto los próximos regentes deberán sostener las más valiosas virtudes sustentadas en la educación; por lo que en forma directamente proporcional deberá buscar asegurar las virtudes morales que dan origen a una exigente organización y educación.

Empero no es meritorio únicamente recibir una buena educación buena y exigente, sino probar el espíritu y el actuar moral sometiendo a los educandos a situaciones que pongan a prueba su autodominio y su obrar ético, solo aquellos que pasan la prueba podrán asumir el regir al estado⁵⁰; por su parte todo esto en conjunto le dará una unidad ideal al regente que le permitirá alcanzar la unidad social buscada en el estado⁵¹.

⁵⁰ DOCKES Pierre, *El Espíritu Griego*, Editorial PAIDOS , Tercera edición, Madrid, España, 2002 p. 630 Platón en la Grecia antigua propone esta normativa para la medición de los próximos regentes pues al estar sometidos a pruebas mediante la exposición a tentaciones de toda clase, serán capaces de regir a un estado, dándoles al principio el título de guardianes, mientras que aquellos que no logren superar esto solo accederán a ser auxiliares de los primeros o los servidores de quienes en acto y potencia regirán los estados. Así se nos muestra que no todos están capacitados para gobernar, pero mientras uno lo hacen otros alcanzarán únicamente el servicio fiel para los que rigen al estado.

⁵¹ Idem. p., 636 Platón plantea que la unidad social debe ser y parte de la unidad que se mantiene desde su teoría de la misma, en la que cada uno hace lo que le corresponde y es capaz de enlazar en unidad sus fuerzas interiores venciendo a sí mismo.

Por el año 462 A.C. Pericles convierte a la política en una actividad remunerada lo que transformará la Atenas, modelo democrático a la ciudad de la ambición y colateralmente deja de ser una ciencia filosófica; por esto Platón, considera que obra así por no ser filósofo y por tanto no orientarse al bien y a la justicia; esto a su vez genera que la naturaleza del hombre surja lo que destruye la naturaleza del estado y lo que según Platón genera además una exagerada libertad, puesto que los actos de los gobernantes ya no están orientados hacia el bien común hacia el estado y su participación sino a fines personales así lo sostiene Platón .

Además el filósofo va más allá, así; le da al individuo una forma característica; la de ciudadano para que reconozca ya no su naturaleza humana, sino que priorice lo público y todos sus intereses; promoviendo así una ética basada, y en función de lo público, en donde los valores individuales se subordinan; este extremo le hará convertirse en elemento del estado el cual en libertad debe usar.

Aunque parezca contradictorio aparece también un estado comunitario que busca repartir y mantener la propiedad privada para los que sustentan la economía del estado⁵², para que se puedan educar los ciudadanos que pertenecen al estado y que para esto deberán recibir treinta años de educación.

Queda claro entonces que la educación a los ciudadanos se convierte en la esencia del estado, junto con la repartición a todos, en forma justa y equitativa de acuerdo y según su actividad.

El estagirita por su parte presentará al individuo eminentemente social y en base a esto, sustenta a un estado basado en una ética que busca el bien común, siendo a la vez esto justo y la mayor felicidad para todos, sin embargo debemos recordar la división de clases que hace y solo un grupo (ciudadanos) debe ser el encargado de gobernar; de esta manera se instaura una especie de oligarquía y democracia

⁵² GARGARELLA Roberto y otros, Op. Cit. p. 31, Platón plantea que la manera de mantener un estado justo y que aquellos que tengan que regirlo no sean objeto de ambición, deberán únicamente los primeros recibir propiedad privada, mientras que los segundos deberán concentrarse en el regir al estado, este razonamiento es porque los primeros son los encargados de producir y por tanto ellos lo necesitan para producir y los otros necesitan mantener una legislación y un cuerpo político que vele por tanto por la producción.

en donde cada grupo reciba de acuerdo a su actividad y capacidad; “Aristóteles recordó [...] las diferencias de naturaleza y de rango entre los hombres y las mujeres, entre los amos y los esclavos, sabe que todas las formas de desmesura tiene que proscribir”⁵³

En esta forma de comunismo, Aristóteles busca evitar el exceso y la desmesura o la carencia, pues está convencido de que esto provocaría la revelación y el gobierno de ese grupo en una forma de presión social⁵⁴.

De acuerdo a esto, el mismo filósofo propone la República como constitución de constituciones en la que la politeia constituye y busca que “la multitud administre el estado con vista a la utilidad común”⁵⁵.

Dentro de la realización y felicidad del estado, para el Estagirita la educación se convierte en la esencia de la formación hacia la felicidad de los mas jóvenes; por lo que la Constitución debe asegurar esto; es decir, la educación de los jóvenes asegura la felicidad del estado y esto equivale a respetar las normas, “educar hacia la virtud”, buscando el crecimiento y la madurez de los más jóvenes, según su edad; como lo planteará Piaget algunos siglos más tarde.

2.2.2.- La Ciudad de Dios de la Edad Media

Durante la edad media el estado adquiere dotes divinos que le orientan a una esencialidad en esas cualidades; dándole así características de represor a todo aquel que se oponga a la voluntad divina, puesto que su representante el monarca era el delegado del poder del altísimo por tanto y aún hasta este debería estar supeditado a la voluntad divina representada en su máximo gestor (El Papa).

Así se convierte al estado en el origen de la existencia de la mortalidad y el fin de la inmortalidad humana, lo que genera un periodo en el que los ciudadanos eran aquellos que estando cerca al mandato divino eran los elegidos de Dios y por

⁵³ OSBORNE, Robín, *Grecia Clásica*, Editorial Crítica, Barcelona, España, 2002, p. 35

⁵⁴ Ídem. , p. 36 Aristóteles presenta que al mantener un estado con demasiada pobreza, la masa de pobres se puede apropiar del poder, incluso aún manteniendo el cargo político, generándose así un despotismo, tiranismo u otros que terminan por liquidar al estado y por ende en lectura aristotélica la felicidad de los ciudadanos y colateralmente la institución política del estado.

⁵⁵ Ídem.

tanto estos, con derecho propio debían gozar de esos privilegios, mientras tanto los otros no elegidos por sus acciones estrictamente terrenales y nada divinas deben sufrir los castigos que provienen del mismo divino, y parte de sus castigos consistirán precisamente en trabajar para los elegidos, y que estos últimos a su vez oren y dispongan su conversión.

De esta manera la participación de los individuos se reduce únicamente a acatar la voluntad de los interpretes divinos⁵⁶; porque además su libertad no les pertenecía por tanto debían hacer lo que estaba mandado, los que no lo hacían deberían someterse a la muerte como forma de lavar sus culpas y convertirse así en ofrenda divina.

Por consiguiente, la voluntad y la misma obligación moral no estaba, debo insistir, en su esencia sino en aquel que los creó y por tanto debían realizar lo que les ordenó; si lo comparamos con el estado se trasfiguro en la divinidad a la que estaban sometidos indiscutiblemente todos los no elegidos y por el que debían esforzarse y producir, en esta perspectiva parece ser cierta la reacción de Marx años más tarde cuando sostendrá que “la religión es la alienación del pueblo”⁵⁷

La justicia por tanto se convierte no precisamente en lo que proponía Santo Tomás repartir a todos porque esa es la naturaleza humana y por el origen común⁵⁸, sino en trabajar para favorecer a una clase en particular, como si esa fuera la voluntad divina, capacidad esta última que se extendía para el conocimiento, puesto que como ya proponía Aristóteles, es justo que exista libres y esclavos⁵⁹; en este estado era justo que exista los que se dedican al conocimiento y los que no deben hacerlo por ser ese el designio divino.

Sin embargo aquellos que conocían debían someter su conocimiento a lo que el Divino en sus representantes demanden y solo a ellos remitirse; queda por tanto probado que la libertad y la participación queda suprimida a lo que el mandato divino y sus interpretes dispongan lo que genera una inauténtica existencia

⁵⁶ PIERRE Dockes, *La Liberación Medieval*, Primera reimpresión, México, México, 1995. p. 96

⁵⁷ HIRSCHBERGER, Johannes, Op. Cit. p. 234

⁵⁸ COPLESTON Frederick, Op. Cit. p. 103

⁵⁹ Ídem. p. 118

basada en otro que no es él y al cual debo remitirle toda la vida y por tanto mi esencia; de no realizar esto tanto el individuo como el estado será objeto de castigo divino por no cumplir su voluntad.

2.2.3.- Hacia la Modernidad

A diferencia de Aristóteles Maquiavelo presenta un estado soberano basado en un individuo con sus ambiciones latentes que el permitan realizar su ejercicio enfocado ya no en la virtud del Estado y la construcción de sus habitantes, sino únicamente en la realización de los intereses personales que le conduzcan a la alteración de derechos y libertades en los que se evidencie la atención de los individuos en los derechos convenientes al poder y su manifestación.

Se reconoce al hombre y su centralidad en la organización y funcionamiento social lo mismo que en los actos, lo que sin embargo hace concebir la privación de derechos de unos para la adjudicación de algunos en un grupo, ya sea que le correspondan o no al gobernante; de esta manera el ser del estado en Maquiavelo no es otra cosa que limitar la participación y el derecho de la mayoría por un grupo de privilegiados y aún a estos vigilarlos pues o abandonarlos según las necesidades y circunstancias.

Resumiendo podemos afirmar que se presenta así una justicia participativa y de derecho basada en las ambiciones de uno utilizando toda la estructura de persuasión a su favor para garantizar sus intereses.

2.3 La Razón Práctica Como Causa Inicial y Final del Estado

El llegar a conquistar la obligación moral desde la razón, amparados en el conocimiento, convierte a cada individuo; sin previa expresión cultural en personas que están obligadas a actuar, es decir el acto moral de los individuos nace en la razón y esta siendo descubierta en su esencialidad por medio del conocimiento que a su vez y continuamente va de la mano de la razón formando una asociación que provoca que los datos captados en el conocimiento sean

discriminados por la razón. Es entonces necesario aclarar que la praxis se da por medio de la razón⁶⁰.

Ahora bien recordemos que el conocimiento no solo constituye los elementos teóricos recibidos en la educación formal, sino también todas aquellas experiencias que al ponernos en relación con otros nos proveen datos que nos permiten a su vez confrontar con lo teórico y cientista que a la vez nos garantiza una congeturación probable de nuestro actuar, es decir un ensayo de lo que en apariencia podríamos realizar lo que podemos llamar un acto de ensayo.

En esta perspectiva dentro del acto ético es rescatada la voluntad del individuo pero no está subordinada a un conocimiento vulgar científico experiencial, lo que dará origen a un comportamiento ejemplar fruto de actos humanos a favor de los individuos.; lo que en lectura kantiana se convierte en ley para otros “el deber es la necesidad de obrar por reverencia a la ley” (Cfr. Supra); o también “Obra de tal modo que tu actuar pueda valer como ley universal”(Cfr. Supra).

Ahora como ya se mencionó en el capítulo anterior cada individuo actuará sin subordinarse a sus propias inclinaciones, he ahí una vez más la importancia de los juicios sintéticos a priori que buscarán la mejor respuesta de nuestros actos ante las situaciones vitales; en mayor profundidad esto significa que nuestra obligación moral⁶¹ y obrar debe estar enlazado a la razón como potencia del acto que buscará ser más ético o humanizante.

Aquí son importantes las leyes que van a convertir al individuo en una persona que actúa de manera individual y universal a la vez.

Mencionaba en párrafos anteriores que el conocimiento que recibe cada individuo tanto en la parte formal como en forma experiencial es ahí donde está

⁶⁰ ABBAGNANO, Incola, *Diccionario de Filosofía*, Segunda edición, Fondo de Cultura Económica, México, México. 1992. p. 234.

Kant nos presenta lo que más adelante servirá como base para nuestro trabajo una obligación moral basada en la razón y no en situaciones subjetivas o en seres que terminan alienando al vida de los individuos, por tanto esta forma de ver y de irse constituyendo una ética que dará forma a una sociedad que cree en lo profesa.

⁶¹ COPLESTON, Frederick, *Historia de la Filosofía*, T VI, Editorial Ariel, S.A. Barcelona, España, 1994, p. 212

la esencia fundamental del estado; puesto que se encargará de asegurar este bien como causa inicial orientada a un fin más grande como es el de preservar al mismo estado en sus fines y objetivos, garantizando así, un modelo encaminado a enfocar la historia y el análisis de los eventos de forma que se oriente; lo que en lectura de Aristóteles; a su mayor felicidad, el Estado⁶², y de esta manera se garantizará ciudadanos que buscan su realización personal buscando al mismo tiempo hacerlo crecer, casi incluso sin querer realizarlo o en forma inconsciente.

De esta manera individuos que conocen son individuos que razonan, estos son los que generan comportamientos en base a la obligación moral, este acto externo es el que genera ejemplo y se convierte en ley escrita; así tenemos ciudadanos orientados hacia la construcción de un estado; así está claro desde nuestra óptica como la razón práctica se convierte a más de la esencia en la causa inicial y final del estado.

2.4 La Ciudadanía en Relación al Derecho

Según Marshal “la ciudadanía no es otra cosa que status de plena pertenencia de los individuos a una sociedad y se confiere a quienes son miembros a pleno derecho de una determinada comunidad” [...] ⁶³; y estos derechos están dados a tres niveles, civil, político, y social; a nivel civil abarca todo lo concerniente a la libertad individual y las implicaciones en función de los derechos que le corresponden en cuanto a la privación del individuo y la privación del Estado para el alcance de las libertades.

De esta manera se establece una relación en función de la justicia alcanzada por el establecimiento de los derechos de cada uno de los ciudadanos, como la pertenencia a un estado que le hace merecedor de los mismos, y que a su vez desde la concepción misma le hace ponerse en relación de otros pares que le llevarán a garantizar mediante su propia privación la consecución de otros.

⁶² Idem., T I, p. 97

⁶³ Estévez Juan, Ciudadanía y derechos Humanos, junio 2006, http://biblioteca_virtual.clacso.org.ar/

Desde esta perspectiva entonces el ciudadano posee ciertos elementos esenciales y potenciales que especialmente el estado debe observar y fundamentalmente tiene relación a los derechos que le corresponden así:

- a. “ El goce de los derechos y obligaciones dentro de la sociedad.
- b. Pertenencia y participación a una comunidad política
- c. Facultades y derechos que garantizan la participación del individuo en la toma de decisiones”⁶⁴.

Sin embargo considero que es necesario aclarar que a manera de José Ignacio Calleja la ciudadanía no solo es pertenencia pasiva sino el ciudadano debe “constituirse en actor del escenario social”⁶⁵

Es decir la pertenencia le otorga no solo el derecho de recibir bienes como diría Aristóteles , sino de exigir lo mismo que para él, para otros y al no recibir mostrar su inconformidad ; pero además al ser actor social debe contribuir a cambiar la realidad en la que se desarrolla ya sea en el plano familiar, laboral u otros; con esto entonces el ciudadano se relaciona directamente con sus derechos y le obliga a poner en práctica en actos ya no únicamente volitivos sino del obrar ético-moral a favor de sí y de los demás.

Ahora debo mencionar que en mi descripción de ciudadano no entra la regulación legal propia de cada comunidad política, sino únicamente la esencialidad humana que le hace poseedor independiente a su edad, del derecho inherente que le corresponde; sin embargo he de comentar que los derechos plasmados en la sociedad se convierten en norma; (Cfr. Infra) social que busca regular según la mayoría de casos a la colectividad⁶⁶.

⁶⁴ Idem. El autor nos presenta los elementos que le hacen a cada ciudadano participar de sus derechos y al mismo tiempo le convierten en sujeto de obligación frente a la sociedad de la que forma parte; de esta manera la privación se convierte en la oportunidad y la forma de consolidar derechos.

⁶⁵ Calleja José, Ciudadanía y derecho, noviembre 2005, www.ciudadanía.org

⁶⁶ ROUSEU, Jactes, *Contrato Social*, editorial Parva, tercera edición, México, México, 1976. p 86
El aspirar a los derechos en la sociedad, según Rouseu, debe convertirlos en norma ya que de esta manera el estado podrá atenderlos a todos aquellos que lo habiten; se presenta así una forma de llegar en la atención de los derechos a todos, pues al convertirlos en norma nadie podrá solicitar algo según sus intereses sino lo que realmente en justicia le toca por sentido armónico de la sociedad.

En el ámbito político el ciudadano participa del poder ya sea como elector o como elegido que dirige a todo el cuerpo político y social, en donde el derecho le convierte al individuo en sujeto político con capacidad de elegir, discrepar, solicitar o rechazar, participando de forma activa y vital.

Finalmente en el ámbito social le ampara el derecho de bienestar económico y seguridad (en la cobertura de necesidades vitales); lo que implica vivir de acuerdo a los estándares y exigencias humanas sociales, proveyendo al individuo de condiciones, por medio de un cuerpo político integrado que le permitan a cada ciudadano acceder a la consecución de derechos que les corresponden.

2.4.1.- La Justicia Natural como Derecho Humano

Un derecho estará sobre lo cultural, histórico u otros factores si no se fija en la consecución de ventajas a los individuos que incluso pueden ser sacrificados a favor de la colectividad⁶⁷.

Esto es que los intereses discursivos de algunos y aunque su voluntad demande estos estarán subordinados a la generalización establecida pues esto provocará mayor distribución en la atención y constitución de derechos en cuanto a la persona o también sujetos naturales (individuo o grupos)

Cuando la exclusión de derechos se da a un grupo natural se genera una obligación de un anónimo o tercero; es decir la suma de renunciadas a la libertad da como resultado una obligación moral de parte de otro que es responsable; así, “Cuando hablamos de derechos pensamos en sujetos naturales (individuos o grupos); en cambio, si hablamos de obligaciones, pensamos en un tercero (anónimo), una institución, como por ejemplo El estado, que está obligado a las personas naturales”⁶⁸.

⁶⁷ HOFE, Fried, *Justicia Política*, Editorial PAIDOS, Ediciones PAIDOS, Buenos Aires Argentina, 2003, P. 116. De esta manera Hofe nos presenta que los derechos están por sobre toda expresión cultural, u otros de tal forma que la colectividad sin importar su condición o realidad socio histórica deberá recibir que lo que en el acto humano y humanizante le corresponde y que sobre todo esta dado en su esencia.

⁶⁸ Idem., p. ,118.

El anónimo se convierte en aquel que está obligado a proveer de lo que por derecho les corresponde es decir que este puede ser quién gobierna o quién ostenta una dirección frente a un grupo que puede ser la misma familia, hasta otros niveles de socialización.

De esto; el derecho equivaldría al resultado de “demandas, deberes u obligaciones que el ser humano tiene en cuanto al respecto a sus iguales”⁶⁹; frente a las demandas también debe existir las renunciaciones debido al hecho de obligación moral que demanda la realización de la persona en cuanto a su ser.

Esta renuncia por tanto tiene que ver con la realización y la consecución de la verdadera libertad que a su vez está relacionada con un presupuesto o realización ganada a la que por justo merecimiento se debe acceder. Es decir y para ilustrar mejor “ [...] y la reciprocidad constituye, como hemos dicho, algo necesario en cierto modo, ya que para las libertades sean posibles no basta con lo que uno ofrece, sino que también es precisa la aportación de los demás, por ejemplo, el derecho a la vida exige la renuncia de los demás a matar”⁷⁰.

Con esto entonces queda demostrado que para vivir y gozar un derecho se debe renunciar a la vez a la consecución contradictoria al mismo así “El que considera solamente el beneficio, la renuncia de los demás a matar, también está obligado a pagar el precio correspondiente, la propia renuncia a matar”.

Así el encargado de velar por estos derechos será el estado quién además en las personas que lo representan deberán privarse de aquellos opuestos al derecho creándose así la obligación en la praxis moral; que asegurará el estado como gestor de la praxis en el hecho social.

Por tanto es importante subrayar que el derecho natural demanda principios morales infranqueables y la formalización de estos y otros constituyen una privación que limita la acción y hace asegurar cada uno de nuestros derechos, sin embargo;

⁶⁹ Idem.

⁷⁰ Idem. , p. ,119

Así queda probado que para alcanzar un derecho que le corresponde es necesario renunciar a su opuesto que además como ya se dijo anteriormente constituye la norma social que regula y vigila esto.

“Esta coacción no deja abierta la posibilidad de cualquier tipo de coacción y en cualquier medida, sino que la legitimidad de la coacción va unida a la limitación. El más fundamental de los derechos es una coacción de las personas frente a los demás sólo en la medida en que se produce la renuncia a la libertad distributivamente ventajosa, las libertades fundamentales”⁷¹

Es decir la coacción no constituirá en ningún sentido una forma de privación o de exclusión la manera de explicitar el derecho y respeto a lo que después se convertirá en norma a la que todos están llamados observar dejando de lado su parte instintual, (Cfr. Infra), una vez más se puede notar como se priva de la libertad que Santo Tomás considera la natural para dar paso a la racional.

2.5 Hacia un Estado Axiológico y Ético

2.5.1.- Educación base axiológica: Aristóteles y Platón nos presentan un estado perfecto basado en la paideia ya que sobre esta se asentarán hombres destinados para gobernar, virtuosos y probados para avanzar en el bien perfecto; de esta manera en el planteamiento griego, la educación es la base de la felicidad y virtud estatal⁷²; (Cfr. Supra); pues los individuos así serán los que garanticen esto en el estado.

Así el estado perfecto de Aristóteles está basado en el hombre virtuoso que no es otro que el que conoce y lo que ha logrado lo lleva a actuar en forma ética es decir sus actos los imprime; pero sus conocimientos no son aplicados inmediatamente sino que los discrimina en la razón; si lo comparamos en lectura kantiana constituiría la razón práctica, en detalle los conocimientos son depurados y aplicados por la razón según la necesidad de la situación y en nuestro caso de acuerdo al estado.

Esta forma de actuar dará como resultado personas conscientes de su realidad y que a la vez en función de su actuar se conviertan en ley para otros; según Aristóteles y según Kant en ejemplo a seguir, para otros.

⁷¹ Ídem. , p. , 123

⁷² COULANGES, Fustel, *Ciudad Antigua*, Editorial Panamericana. Primera edición, Bogota, Colombia, 1997. p. 217

Aunque exista diferencia en la concepción entre Aristóteles y Platón este último presenta una educación que conlleva al individuo a la felicidad y esto fundamentalmente se debe al conocimiento de la filosofía; sin embargo la diferencia no es tanta, pues, el estagirita presenta a la Ética que como sabemos forma parte del cuerpo de disciplinas de la Filosofía; entonces los dos al final concuerdan y nos presentan una axiología orientada hacia lo justo y en experiencia vivida, mediante actos éticos que convierten a los individuos en modelos a seguir en la sociedad.

Como es claro de todo esto la absoluta responsabilidad la deberá asumir el estado, promoviendo, ordenando y organizando una educación hacia individuos que se conviertan en ciudadanos orientados a construir su propio estado en un areté que defienda los valores universales⁷³.

No debemos olvidar la absoluta preocupación de un cuerpo político en el que; el ciudadano común sienta que puede participar porque busca lo que en términos educativos se le brindó.

Esto, no es el predeterminar de acuerdo al estado y quién lo represente, sino que la libertad de cada persona está garantizada por el absoluto deseo de construir un valor en la misma; teniendo en cuenta que se busca el “yo me obligo y nadie me obliga”⁷⁴ es decir a cada persona se le presenta los valores para que sean acogidos desde la razón y no desde el puro subjetivismo animista e irracional; además un estado así no busca el pensar uniformado de todos, sino que la criticidad mejore a la autodeterminación y que ésta a su vez le lleve a actuar y cuestionar; insisto desde su realidad hacia la sociedad.

2.5.2.- El Gobernante como causa eficiente y suficiente.- No se trata de proponer un estado maquiavélico de forma autoritaria y ambigua que sostenga su propio cuerpo político a conveniencia de los intereses personales, porque esto

⁷³ HOFFE, Fried, *Filosofía Política*, Universidad Autónoma de Barcelona, Ediciones Paidós, Barcelona, España, 2003. p.

⁷⁴ SAAVEDRA, Alejandro, *Apuntes de la Cátedra de Ética*, sexto semestre, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador, 2003. p. 10

significaría olvidar la politeia y la dike, a la que todo estado debe remitirse y a la que se debe, él como gobernante⁷⁵.

Además reducir al estado a esto, es como aquel conceptualizado por San Agustín en el que el poder era delegado en la existencia humana pero en esencia pertenecía a lo divino es decir a otro y al que lo hacen visible los que creen interpretarlo⁷⁶. Es así donde la libertad del individuo queda ceñida y dispuesta solo a aquel que lo creó, una forma de alienación, en donde la condenación está en función del cumplimiento o no y el acatamiento o no del dictamen⁷⁷.

En este caso de carácter religiosos al igual que en el de Maquiavelo; a nuestro modo de ver confluyen en lo mismo, es decir la privación de la libertad y la carencia de participación inducida por parte del gobernante y el cuerpo político o el estado.

De esta manera aparece la sumisión, la ausencia de criticidad y la predestinación de la que todos, ciudadanos o no están convencidos, es decir pragmatismo en el que, el Divino-Gobernante o Humano-Gobernante utiliza y pone de manifiesto sus actos no humanos por los que todos deben transitar o de lo contrario serán condenados.

⁷⁵ MAQUIAVELO, Op. Cit. p.187

En los dos primeros capítulos Maquiavelo describe al gobernante ideal en la auto aseguración del poder, poniendo de relieve los intereses y las formas necesarias para garantizar este objetivo; olvidando la esencialidad de un estado.

⁷⁶ HOFFE, Fried. Op. Cit. p.181

⁷⁷ PERELLO, Julio, Apuntes de la Cátedra de Metodología Educativa, Segundo Semestre, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador, 2002. p.30

CAPITULO III

MODELO EDUCATIVO INSPIRADO EN POLITEIA Y DIKÈ

3.1 Fundamentación Filosófica

El realismo filosófico sostiene que se conoce por la razón y la experiencia⁷⁸; es por esto que ha sido considerado dentro de nuestro modelo puesto que el conocer la realidad para poder; además como corriente pedagógica presenta al hombre en su realidad que debe ser tratada y reparada si fuera el caso, teniendo como requisito fundamental, primero reconocer la suya propia.

Es decir el conocimiento está basado no solo en la realidad del externo o como diría Marcel “ del ajeno sino de la propia existencia y solo desde ahí poder mira la del otro ”⁷⁹ o de los otros; por lo que este conocimiento no ha de ser guiado solo por los sentidos, sino depurado por la razón, por lo que este trío sentidos, razón y realidad ayudarán a construir un conocimiento objetivo de la realidad que le convertirá y le permitirá a la persona poder participar primero de su propia realidad y en segundo lugar de la que le rodea.

Para completar este triángulo se hace necesario varios conceptos que le ayuden a la razón a lograr su objetivo, así se hace necesario la educación formal de cada una de las personas, sin embargo el enciclopedismo no consideramos que sea la solución para alcanzar un hombre que asume su realidad, puesto que estos le permiten algunas disciplinas del conocimiento pero de ninguna manera le convierten en un hombre esencialmente humano.

Ahora bien este hombre esencialmente humano que se pretende, que mira su realidad y busca transformarla, esta sometido a sus propias leyes naturales las cuales es necesario formar y orientar hacia una axiología y obligación moral que le lleven a considerar a los otros desde sus realidades; por lo que se hace necesario una formación axiológica-ética, experiencial y racional basada en lo

⁷⁸ VERNEAUX, Roger, *Epistemología General*, editorial Herder, Buenos Aires, Argentina, 1987. p. 85

⁷⁹ MARCEL Gabriel, *Filosofía en Tiempo de Crisis*, Ediciones Guardarrama S.A., Madrid España 1971. p. 74

esencialmente humano de forma que, y a manera de Platón y Aristóteles proponían se les forme en lo moral y como propone Marcel en lo que es nuestra esencia ser humanos.⁸⁰

Estos principios gnoseológicos y axiológicos-morales le permitirán a cada individuo participar o tomar parte de su realidad para transformarla lo que les permitirá asumir la realidad que les rodea para poder mejorarla o transformarla, solo de esta manera consciente se darán cuenta de su propia realidad sin ficciones, ni supuestos lo que les facilitará el mirar la de los otros en forma crítica, es decir le permitirá participar y a la vez darse cuenta de lo realmente da y recibe.

Asume, una posición incluso política frente a realidades de privación, pues se dará cuenta de la supresión o desmesura de actos deshumanizantes que no defienden el derecho propio y aún el de los otros⁸¹.

Nace nuestro segundo pilar, en el que sostenemos esta propuesta; la razón práctica de Kant de que ya hablamos en el capítulo anterior y profundizaremos aún más en este, más adelante, lo que aquí diremos es que desde la perspectiva gnoseológica mediante los juicios sintéticos a priori nos permite captar la realidad sensorial y llevarla a la razón para convertirla en datos verídicos.

Esto significa que el conocimiento para ser tal a de dejar ser vulgar y para esto actúa la razón en función de los datos conceptuales recabados, ahora bien en la parte moral esta forma de concebir la realidad y el conocimiento nos facilita el presentar los derechos de la persona en una forma normada, así lo veremos más adelante; mientras tanto esta forma de conocer nos permite establecer leyes que

⁸⁰ Idem. p. 60

Marcel presenta que la esencia de lo humano es hacer notar que realizamos actos humanos, ya que esta es nuestra esencialidad y es lo que debemos realizar, en su libro además cuestiona a aquellos que en esencia no ponen de manifiesto lo que en esencia son y deja entrever que son los que no se afianzan en la realidad.

⁸¹ GARGARELLA, Roberto, *Las Teorías de la Justicia después de Rawls*, Editorial Paidós, Barcelona España, 1999. p. 70

El autor presenta a la justicia como un valor en el que es necesario repartir y dar y lo opuesto como la desmesura o el abuso deberán ser rechazados, por tanto la esencialidad esta en la privación que confluye o garantiza la asignación a otros.

superen nuestra libertad natural o de los instintos, sino que nos aproximemos a una obligación moral que se armonice con la sociedad.

Entonces este obrar en función de la norma significa el acatar los derechos individuales y colectivos pero no por una simple obediencia, pues esto nos priva de nuestra libertad, sino que nos conlleve a la realización de actos realmente humanos o el realizar aquello que es verdaderamente bueno, verdadero y bello⁸²; de esta manera el deber se convierte en la forma de explicitar la verdadera libertad de cada persona; ahora bien en una interpretación personal de Kant, casi sin darse cuenta colabora al pensamiento crítico y esto lo que a la persona le permite seguir cuestionando su misma realidad y conocimiento lo que le llevará a mirar siempre la vida en forma nueva; pues no se constituirá en un escepticismo sino en una realidad que adopta y que a manera de las normas sirven para un “ tiempo y un espacio ”⁸³ debiendo cambiar según la sociedad demande.

El concepto de justicia de Aristóteles inspira este modelo que inspiró antes a Santo Tomás; así se centra en la sociedad, además esta consistirá en la atención con lo necesario para todas las personas, y para lograr este objetivo deberá existir un responsable que logre este objetivo y por tanto el gobernante del estado será el responsable de esto; de esta manera el que gobierna, u otras formas de representatividad deberán asegurar la justicia colectiva que no será otra cosa que repartir a todos por el simple hecho de ser personas que en lectura divina constituyen hijos de Dios, que fueron creados y deben recibir lo por justicia les toca⁸⁴.

Profundizando un poco más, para Santo Tomás la justicia pone en relación a dos o más significa⁸⁵ de esta manera que es capaz de poner en dependencia, en tal

⁸² PERELLO, Julio, Op.Cit. p.35

⁸³ BORJA, Rodrigo, *Sociedad Cultura y Derecho*, Editorial Planeta, Primera edición, México, México, Junio 2007.p.76

La atención de los derechos se convierte en norma que tiene vigencia en un tiempo y espacio determinados, es así que tendrán que ir cambiando manteniendo la esencialidad, pero modificando su parte accidental de lo contrario se convertirían en ahistóricas lo que degeneraría en el caos de las sociedades para las que fue organizada.

⁸⁴ MORA, Ferrater, *Diccionario Filosófico*, TIII, Barcelona, España, 1999. p. 230.

⁸⁵ DE AQUINO, Tomas, *Suma Teológica t VIII*, Editorial Católica, S.A., Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 1956.

virtud para considerar en sí a la justicia tendrá que mirarse en actos concretos que la persona es el otro al que favorece; es por esto que como sostenía y como lo vamos a ver más adelante se traduce en el derecho dispuesto en la norma que rige y busca la atención colectiva o cada uno lo suyo.

Conforme a Santo Tomás no estamos de acuerdo en dar a todos según su subjetividad, sino según sus verdaderos derechos que le corresponden en consecución a la justicia y es en donde se basa nuestra propuesta, puesto que en el concepto de alteridad que en la justicia sostiene Santo Tomás cuenta en cuanto la relación con los otros se establece insistimos de acuerdo al derecho aplicado en función del establecimiento de la atención o la privación de acuerdo a este, puesto que la desatención o desviación subjetiva no será más que la desvirtuación de la justicia y por tanto la aplicación de las intencionalidades y egoísmos individuales que en lectura de nuestro autor no provienen de Dios.

Además el santo se adelanta al maestro Kant, interponiendo entre lo divino y lo humano, la razón como su esencialidad por lo que ya considera a la persona en su dimensión terrenal y con menos dependencia alienante y enajenante de lo divino.

Volviendo al tema de la razón, al individuo luego de mirar los acontecimientos y tomarlos por su parte sensible los transforma en verdadero conocimiento; y solo después de realizar esta acción intelectual, tendrá una visión clara de la suya propia y de la realidad que le rodea.

La libertad de cada individuo se ve garantizada pues ha pesar de provenir de Dios está centrada en la realidad terrenal que le impulsa a cada persona a conocer y aplicar su obligación moral que se ve influenciada por lo divino que además busca el recto actuar pensando en el bien que él creo y para el cual han sido designados.

3.1.1 Experiencia Axiológica

Nuestros tres autores coinciden en llevar a la experiencia de la justicia y descubrir el valor en el conocimiento a través de la razón; esto como experiencia comunitaria que nos permite llegar al conglomerado, sin embargo en esto es

necesario aclara como planteamos nuestro acercamiento a los valores sin perjudicar la libertad de las personas.

Para lograr esto nos apoyaremos de un esquema presentado por el P. Julio Perrelló⁸⁶; sin embargo es también fruto de mi corta experiencia como docente que inicia con las motivaciones o los motivos es decir las razones necesarias para adoptarlo o lo que equivale decir en la parte objetiva mirarle con la razón en donde aparece conceptualmente; es decir valiosos en si aunque el otro no lo acepte, luego está la parte subjetiva provocando una emoción que le hace empalizar con el valor; por tanto deberemos presentar la parte subjetiva del valor pues esta originará identificación con el mismo ya que la parte conceptual del mismo la puede conocer pero no significa que esencialmente lo viva y participe del mismo.

De esta forma la persona actuará conforme al valor sin necesidad de preguntarse nada , sino que la única fuente que le mueve es la empatía que sintió por el, ahora bien estamos aún en la subjetividad, pues hizo experiencia y participa de la misma pero aún no somete al juicio de la razón, esto solo llegará cuando se va dando cuenta que el valor le satisface en necesidades y eso es lo que le hace necesario; así por ejemplo si es responsable se da cuenta de que mejora en su vida con la entrega de compromisos a tiempo lo que a su vez le provee la confianza de quienes están a su alrededor.

Así una persona lo seguirá cultivando día a día sin preguntarse sobre él, de la misma forma en nuestro caso la experiencia que le lleve a descubrir primero por lo subjetivo-emotivo la justicia y la participación dentro de un conglomerado le llevarán a darse cuenta de las ventajas de la práctica de los mismos; sin necesidad de buscar demasiado en la parte conceptual de los mismos; así se presenta por añadidura el último eslabón de esta experiencia y es el interés que va cobrando poco a poco el valor en la persona puesto que encontró ya la verdadera razón sin necesidad de imposición por participar del mismo.

⁸⁶ PERELLO, Julio, Op. Cit. p.29

En esta última parte es importante recalcar que la libertad está dada en función de la libertad lo que implica ponerle en capacidad de elección, lo que significa perceptiva y conceptualmente exponerle las opciones y consecuencias de su elección, de frente a esta elección el educando debe saber que de no expresar su libertad conforme a la justicia aparece el derecho; sin embargo se le debe recordar como sostiene Kant que quién actúa conforme a la ley es realmente libre; para evitar esto es necesario que la intervención del educador sea siempre estimulante e interventora es decir llevar al educando a la toma de conciencia y no a la imposición del valor.

3.2 Fundamentación Psicológica

Esta propuesta busca de acuerdo a lo expuesto el rescatar a la persona en su contexto y realidad buscando el desarrollo de su “ YO ”⁸⁷; es por esto que consideramos que la Psicología Humanista de Carl Rogers; reúne los requisitos para amparar esta propuesta; a más de lo dicho consideramos que es importante que cada persona que se dispone a mirar la realidad sepa desprenderse y despojarse de su antiguo conocimiento; así como manejar la forma de conocer par poder arrancar a la realidad la verdad que ansía tanto de sí como de los otros o de lo que le rodea.

Esto significa que la persona debe ser capaz de aprender a aprender, lo mismo que desaprender⁸⁸; es decir, que debe saber en el proceso llegar al conocimiento y al llegar otra vez plantearse como llegar todavía un poco más allá, no olvidando la etapa anterior sino consolidándola.

Este aprender y desaprender le hará apropiarse de realidades con lo que la persona adquiere seguridad que no está inspirada o basada en un tercero, sino en aquello que conoce, lo que significa que paso a paso la sociedad tendrán un individuo que se cuestiona sobre los asuntos realmente importantes de la vida, pues lo hace con la suya propia lo que lleva a sentir la necesidad de hacer lo mismo con aquellas que le rodean.

⁸⁷ OCEANO, *La Psicología Humanista*, ENCICLOPEDIA GENERAL DE EDUCACIÓN, Editorial Océano, Barcelona, España, 2002. p. 236

⁸⁸ Idem. p. 238

Desde esta perspectiva la parte cognitiva y experiencial es fundamental para la construcción de la personalidad del individuo; así mientras que el primero proveerá de conceptos y desarrollará la parte cognitiva en el caso de la segunda se logrará el alcance de conocimientos que permanecerán y que se plasmarán en la memoria y en la conciencia de cada persona; esto es lo que en pedagogía se conoce como Aprendizaje Significativo⁸⁹; dentro de esta forma de considerar a la persona los “factores de socialización”⁹⁰ son importantes pues le facilitarán o perjudicarán en el proceso a cada una de las personas.

De entre estos factores consideramos a la escuela y la familia, en el caso de la primera se convierte en aquel que regula la generación de valores como los que buscamos que son la justicia y la participación dentro de la pequeña sociedad denominada escuela; lo que significa que todo confluirá a que el individuo encuentre los medios y herramientas, que irán desde la estructura física hasta la administrativa que no busca otro fin sino es el de ayudar al educando.

Ahora bien con el otro factor de socialización es decir la familia se deberá tener en cuenta aspectos muy puntuales del trabajo con ellos debido a que el trabajo se limita por no tenerlos oficialmente en la institución, y las experiencias para con ellos deberán ser concretas y significativas.

De esta manera nos podemos dar cuenta como esta corriente Psicológica se adhiere a nuestra propuesta pues no busca el abruptamente dirigir normas, leyes u otras que confronten la personalidad de los individuos, sino que al contrario penetra en aspectos concretos de la personalidad, que llevan a la persona a una autoevaluación y autocrítica fundamentales.

Esta forma de relación requiere además, de un ambiente en donde prime una relación interpersonal basada en la confianza y mediada por el respeto, de forma

⁸⁹ Idem.

⁹⁰ GIDENNS, Anthony, *Sociología*, Editorial Alianza, Tercera Edición, Madrid, España, 2000.p. 186
Los factores de socialización son las instituciones que de una u otra forma nos proveen de herramientas necesarias, como hábitos, cultura, normas, entre otros y que después nos permitirán interactuar con los demás miembros de la sociedad.

que ayude en el proceso de reconocimiento y de aceptación del valor, lo mismo que de comprensión pero que será en Feed-back de forma que permita el reconocimiento mutuo y valoración de los dos que se manifiesta a su vez en la acogida de las normas como entes de nuestros derechos.

Descrito esto podemos sostener que requerirá de tres elementos autenticidad (expresar con libertad y responsabilidad lo que sienten los sujetos); confianza (la aceptación del otro como uno que se parece a mí con sus propias cualidades y defectos); y comprensión empática (buscar una razón desde el conocimiento del otro para comprender su posición; esto no significa apoyar su comportamiento o actos varios)⁹¹.

Todo lo descrito se enmarca dentro del aprendizaje significativo; pues como se sostuvo en un momento para que se acoja la experiencia y se transforme en un conocimiento permanente guiado por la razón se deberá crear un ambiente favorable y cada concepto dado deberá estar orientado hacia este objetivo además de ser una experiencia que le lleve a considerar la opción de continuar aprendiendo e investigar sobre el tema o suceso; lo que significa, como diría Perelló presentar los conocimientos de una manera apetecible⁹².

Estas experiencias deberán ser diferenciadas de forma que sean acogidas de manera más real y práctica; esto significa que la evolución o la edad de los educandos o personas, lo mismo que sus experiencias y conocimientos son importantes⁹³; estos dos últimos constituyen la base sobre la cual vamos a seguir construyendo sin alterar su “YO” sino haciéndolo crecer y potencializándolo para poder ir preparando al nuevo ciudadano.

De esta forma tenemos una persona que va creciendo se va formando y de esta forma crece su yo, junto con su identidad valora al otro y crece con él conociendo

⁹¹ Océano, Op. Cit. p. 238.

Carl Rogers presenta estos tres elementos dentro de la pedagogía humanista por considerarlos que son los que pondrán en relación a un humano con otro. Además son elementos considerados por otros autores en distintas épocas y zonas geográficas como Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido y Erich From; estos dos humanistas como el primero.

⁹² PERELLO, Julio, Op. Cit. p 43

⁹³ Océano, Op. Cit. p. 240.

su realidad⁹⁴ y valorando la misma, acompañado de otros que son como él, a los cuales respeta y valora porque son la forma de instituirse y constituirse en este mundo.

Además es consciente de que en su ambiente se respeta sus derechos y se hace justicia a través de la norma a la que observa, no por enajenación o alteración de su ser, sino por la forma de realmente su socialización como persona.

Este humanismo que vamos describiendo el P. julio Perelló lo describe en lo que el llama núcleos que los resume de la siguiente forma:

a.- “ Campo fenoménico ”⁹⁵: que no es otra cosa que la realidad captada o percibida por la persona; lo que significa el como está percibiendo y experimentando esa realidad; debemos reafirmar que aquí tiene que ver mucho su yo interior que le va diciendo el como se capta esa realidad; por tanto la misión aquí es ayudar a que esta realidad se la experimente en forma real, sin agregados fantasiosos, sino en forma real y objetiva.

Esto significa valorar la realidad captada por la persona y solo desde ahí confrontar lo que es real y lo que no lo es de forma que la experiencia y la persona captan lo verdaderamente esencial y real de su propia experiencia.

b.- “ Yo Fenoménico ”⁹⁶: Tiene relación con el campo fenoménico y es, el como la persona se ve de frente a la realidad es decir el qué piensa de sí misma; es aquí en donde la esencialidad del humanismo debe tener éxito debido a que de frente a la realidad la persona debe situarse en forma real y objetiva captándose como objeto del conocimiento, lo que le permitirá captarse en la situación real y la forma de percibirla en forma objetiva; lo que sociología se conoce como imaginación sociológica⁹⁷

⁹⁴ FROMM, Erich, *El Humanismo como Utopía Real*, Primera Edición, Editorial Paidós, Barcelona, España, 1998

⁹⁵ PERELLÓ Julio, Op. Cit. p 2

⁹⁶ Idem. P. 3

⁹⁷ GIDENNS, Anthony, Op. Cit. p. 298

c.- Tendencia a la actualización⁹⁸: Consiste en la capacidad que debe alcanzar la persona en su maduración y crecimiento de frente a su propia realidad esto es mirando su verdadero Yo irlo perfeccionando en función de la realidad, lo que significa mirar en forma crítica su propia esencia y existencia y proyectarla hacia metas y objetivos claros que deberán le ayuden a cambiar su propia realidad que a su vez le pondrá en comunicación con las realidades de los otros y podrá darse cuenta de la necesidad de los otros.

d.- “ Capacidad de auto-comprensión y autovaloración ”⁹⁹: Esto es comprender y valorar sus propias limitaciones y conocimientos que le impedirán muchas veces alcanzar fácilmente ciertos logros esperados. Esto no significa sentir autocompasión como lo describe Freire “Sentir y vivir que nacimos únicamente para vivir en la opresión, como si se nos hubiera acabado la capacidad de pensar”¹⁰⁰; dicho de otra forma significa; siendo capaces de mirarnos y evaluarnos proyectarnos hacia la solución de realidades y además estas no han de ser vistas, por tanto en forma trágica, sino en forma crítica y real.

e. “Capacidad de opción y reestructuración”¹⁰¹: Esto no es otra cosa que al captar la experiencia la persona opte de frente a ella y la reestructure para convertirla en nueva; por tanto queda aquí una tarea que no es otra que la de hacer llegar la experiencia a la persona que de forma que pueda ser captada en su esencia y verdadero valor.

Además al volverla novedosa y renovarla podrá encontrar las soluciones a las realidades que hasta entonces le eran demasiado adversas, lo que le llevará siempre a encontrar lo novedoso de sí y de la realidad que tiene en frente de él o ella.

⁹⁸ PERELLÓ Julio, Op. Cit. p 3

⁹⁹ Ídem.

¹⁰⁰ FREIRE Paulo, *La Pedagogía del Oprimido*, Editorial Planeta, Buenos Aires, Argentina, 1972.p.

⁹³

¹⁰¹ PERELLÓ Julio, Op. Cit. p 4

3.3 Fundamentación Pedagógica

Antes de abordar el tema en forma concreta debo recordar que en el hecho educativo intervienen el educador y el educando que están mediados por los valores y de estos el más fundamental es la libertad; entonces en el proceso; por tanto el educador tiene en términos educativos un fin para aquel educando, de forma que respeta la libertad pero en forma discreta y silenciosa cada día le va mostrando lo valioso del valor de forma que la meta debe estar orientada claramente al tipo de educando quiere y por ende la sociedad con la que más tarde deberá tratar el estado.

Es entonces en estos términos y para estos fines que se propone este modelo; puesto que como se darán cuenta los dos sujetos de la educación aparecen en esta relación en la que dentro del hecho educativo el mediador será el que sin coartar la libertad respete la individualidad de la persona y rescate lo humano orientándose hacia fines como son la justicia, la participación y el derecho, todo esto visto no únicamente desde la perspectiva direccional del educador sino desde la realidad del educando; en la que el educador se convertirá en el valor encarnado lo que significa una exigencia particular y comprometida con la educación y sus fines últimos.

Una vez hecha esta reflexión considero necesario hacer un paréntesis para delimitar el término modelo en materia pedagógica así; deberá contener tres elementos que le proyecten a nivel social (macrocurricular); en sus propios fines educativos (Mesocurricular) y conceptual o cognitivo (Microcurricular); en otras palabras el contexto de la educación, los objetivos, políticas educativas y el área curricular donde están inmersos la administración y el sujeto educativo¹⁰²

Esto significa entonces “La clarificación de los principios, fines y objetivos que han de orientar la nueva reforma, así como también el consiguiente debate sobre

¹⁰² PALADINES, Carlos, *El pensamiento Pedagógico Ilustrado*, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador 2002, p.18. Según Paladines la unión de estos tres elementos es necesaria y básica para la construcción de un nuevo modelo educativo, lo que además demuestra que la educación no debe ser ahistórica, sino que al contrario, deberá concentrarse en las exigencias histórico-sociales para ser una verdadera respuesta; además para alcanzar este objetivo deberá contextualizar con todos los elementos didácticos y curriculares que le faciliten al sujeto de la educación alcanzar el modelo planteado.

la jerarquía de los mismos”¹⁰³; vista de esta manera incidirá a una comunidad nacional, a través de una planificación y docentes que actúan de acuerdo a planes y programas concretos que conllevan un proceso evaluativo que determine avances o retrocesos.

De acuerdo a estos Principios podemos considerar lo siguiente:

3.3.1.- Dike desde la Persona: Un modelo educativo que potencie valores colectivos y rescate lo verdaderamente humano del individuo, que buscará así haciéndolas responsables de su existencia y de la construcción de un mundo justo e igualitario¹⁰⁴.

Es decir presentar lo justo y el derecho de manera que se convierta en una forma de vida que se adopte con facilidad y no se reduzca al mero eslabón conceptual, esto significa presentar lo valioso, bueno y virtuosos de actuar en conexión a lo humano, o como práctica continua por ser esa la esencialidad en función de la persona y no simplemente conceptuar en forma nocional como simples términos que se reciben a nivel de información, es decir esto significa pasar del nivel de la racionalización a la inteligencia o aplicación desde la cotidianidad debo aclarar que sin embargo fue la razón la que le llevó a ese nivel.

De esta manera la persona se ve confrontada con la justicia como una forma de relación primero consigo misma y luego con otros lo que le pone en la imperiosa necesidad de su aplicación primero en forma instintiva para dar paso más tarde a la valoración y aceptación de los conceptos ya no como simples sino como prácticas de vida; de esta manera acoge por considerarla que le lleva a la aceptación voluntaria y por acción de la obligación moral; lo que a su vez le permite desarrollar las suficientes destrezas para alcanzar los fines más nobles o valores perfectos que le proyecten en la sociedad.

¹⁰³ PALADINES, Carlos, *Entre la Utopía y la Realidad*, Corporación de Estudios para el Desarrollo, Primera Edición, Quito, Ecuador, 1988, p.

¹⁰⁴ SALAS, Begoña, *Desarrollo de Capacidades y Valores de la Persona*, Cooperativa editorial del Magisterio, Bogotá, Colombia, 1995. p. , 58. Salas presenta un modelo de construcción pedagógica inspirado en Bogotá con características similares a nuestro trabajo en donde se busca la construcción del colectivo social, a través de la construcción de valores en la persona, y utilizando para esto la realidad que viven con lo que se considera cada individuo de lo colectivo descenderá en lo individual, pudiendo ser capaz de aceptar y asumir corresponsabilidad su propia realidad.

De esta manera los actos de cada individuo responden a la construcción axiológica de la cual se experimentó y no solo se habló. Para lograr esto consideramos un diseño curricular que en su base considere el desarrollo de “capacidades afectivas, cognitivas, interpersonales, autonómicas y de inserción social-histórica”¹⁰⁵, además de la participación proactiva del estudiante en su propio proceso de desarrollo personal, a todo esto se sumará la valoración de la diversidad a partir del género, necesidades especiales e interculturalismo.

Ahondando más en el tema es como lo llama el P. julio Perelló “ El triangulo de la Pedagogía de los Valores ”¹⁰⁶; el que describe al educador como el que debe estar más próximo a los valores, que constituirán bienes a favor del educando, como el conocimiento, y su mismo actuar y obrar público; por lo que entonces es necesario que el primero busque los bienes primero para mostrarles al educando, puesto que además este último prestará disposición si le mostramos lo bueno y valioso; a parte de esto no debemos olvidar que los dos deben estar bajo la primacía del valor.

Ahora bien es entonces como lo describimos anteriormente que la experiencia sea considerada valiosa para que sea significativa y esta experiencia encerrará valores como bienes educativos que estarán mediados por la norma aplicada en función de la razón.

3.3.2.- “Contexto de la educación”¹⁰⁷: No será otra cosa que, a partir de una educación orientada a generar una escala axiológica real y humana que no busque un relativismo cientista y positivista , sino que rescate al individuo en el contexto social y obviamente proyectando esto a una respuesta de la sociedad lo que implica por tanto como en Atenas o en la antigua Grecia una continua preocupación por la Paideia que se convierte en respuesta para ellos únicamente política y para nosotros abarcativa ; para ellos justa en si misma, para nosotros

¹⁰⁵ Ídem., p. ,59

¹⁰⁶ PERELLÓ Julio, Op. Cit. p 15

¹⁰⁷ PALADINES, Carlos, Op. Cit. p.18

que fomente y enseñe la justicia y la práctica del derecho como renuncia; esto en objetivos macro.

3.3.3.- Experiencia Política: Dentro de la educación formal y de las experiencias de las que se habla en párrafos anteriores se debe incluir, la construcción del sujeto político, teniendo para esto las organizaciones políticas que ya existen en cada institución educativa, (gobiernos o consejos estudiantiles), esto es permitir el ejercicio real en donde se experimente la relación subjetiva y al instancias de decisión y determinación de frente a la comunidad política que le eligió y frente a la cual debe posicionarse.

Es necesario valorar su posicionamiento de frente a la realidad, fortaleciendo su libertad y a la vez permitiendo el acompañamiento en el proceso, interviniendo para y únicamente direccionar sus gestiones y formas accidentales de su representación política y no interviniendo en decisiones de frente a su colectividad; esto le dará mayor legitimidad y reconocimiento de frente a sus similares.

Lo descrito implica incluir la confianza como “ elemento moral ”¹⁰⁸ fundamental en el que, en forma real experimenten espacios de decisión colectiva, de común acuerdo con las demás instancias que existen en la institución; esto a su vez les permitirá adquirir un nivel de seguridad que les llevará a autoevaluarse en los alcances y ofertas de lo presupuestado y ofrecido para su gestión y a la vez identificarse cada vez más con su ejercicio político, esta identidad la percibirá incluso su propio conglomerado o colectivo lo que le devolverá la confianza de este a su representante.

Esto en lectura de Habermas se traduce así “ nuestra capacidad de argumentar, de aducir razones, para justificar lo que hacemos o dejamos de hacer, de convencer a los demás y de entendernos unos con otros, encierra unos contenidos normativos que no varían de una cultura a otra ”¹⁰⁹

¹⁰⁸ TONON, Graciela, *Juventud y Protagonismo Ciudadano*, Espacio Editorial, Primera edición, Buenos Aires Argentina, 2006. p. 77

¹⁰⁹ Ídem., Tomado de HABERMAS, J. *Conciencia Moral y Acción Comunicativa*, p.47

Además el favorecer este tipo de experiencias como reuniones y organizaciones con creación de estamentos propios que fomenten la acción política, deberá ser misión primera de la institución puesto que esto permitirá lo que Aristóteles llama “ ser probados en lo moral ”(Cfr. Supra); es decir de esta manera se podrán dar cuenta como gestores de acción política el alcance de su gestión lo mismo que la institución podrá medir que tipo de ciudadanos está preparando para la sociedad.

Esto generará además que se sientan fortalecidos en su libertad, y en el reconocimiento de sus expectativas, puesto que su participación pasará del nivel subjetivo ambiguo a uno más activo y propositivo, esto provocará una apropiación y mayor compromiso para con sus propios derechos y los de su colectividad; esto entonces favorecerá a que los educandos se hagan visibles ante la sociedad y ya no únicamente ante su propia colectividad.

La experiencia descrita permitirá en la educación formal, el posicionamiento en el mundo de los niños o jóvenes según el caso y no únicamente estar y ser parte de la realidad como cualquier otro ser; es decir ser “ sujeto político capaz de darle al aparecer una connotación de ser posicionado en el mundo y no simplemente de estar en el mundo como bien lo puede hacer cualquier otro ser biológico”¹¹⁰; de esta manera sentirá que ya no pertenece únicamente a su realidad sino que ahora es sujeto político reconocido socialmente y por tanto perteneciéndose a sí mismo ya no es del todo; en otras palabras su vida es para dar cuentas a otros y dependiendo de su interacción deberá realizar esto a otros niveles y en ambientes distintos.

En lenguaje aristotélico nos lleva a pensar, que todos deben estar preparados para guiar el estado (Cfr. Supra) ; sin embargo solo algunos deberán ser escogidos para esta misión

¹¹⁰ Ídem

3.3.4.- “Objetivos y Políticas Educativas”¹¹¹: Dentro de la institución puede existir una gran carga de elementos y experiencias que busque construir sujetos políticos y ciudadanos comprometidos con la igualdad y la participación; sin embargo es necesario que el estado asuma la misión educativa como una política de estado, lo que implica que todos los mecanismos de acción e instancias se orienten en un Proyecto real y claro como nos lo sugiere Aristóteles, puesto que solo así lograremos tener ciudadanos preparados y probados para el ejercicio político.

Es necesario entonces definir lo teleológico de la educación en el estado en donde prevalezca la participación, la justicia y el derecho como objetivos nacionales, ya que esto ayudará a construir una generación en una construcción ética y en una actuación moral convencida en función del derecho.

En nuestro país esto se hace absolutamente necesario cuando la constitución aprobada el año anterior considera a la educación como “[...] indispensable para el conocimiento el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano[...]”y busca ya la participación e incorporación de los jóvenes a la vida política, así “ [...] el voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad [...] ”; esto significa que la responsabilidad de presentar un sistema educativo e institucional preparado para estos fines es necesario y urgente puesto que no es importante únicamente el reconocimiento del grupo humano sino de la preparación para la nueva misión social-política que el estado les invita a asumir.

A esto se deberá agregar la realidad nacional que se deberá considerar dentro de las perspectivas políticas y sociales a las cuales debe prestar atención este sistema educativo, de lo contrario continuaremos con reformas históricas (la última en 1996, sin embargo actualmente se está implementando un nueva basada en competencias) que cambiarán en nada la realidad del país.

¹¹¹ PALADINES, Carlos, Op. Cit. p.18.

3.3.5.- “Área Curricular”¹¹²: Se deberá considerar los tres niveles de concreción del nivel curricular esto es, nacional, institucional y del aula. En el primer nivel es necesario diagnosticar la realidad, luego definir lo que se busca en esencia en el país en un cierto tiempo de vigencia; y finalmente establecer con todo lo anterior los mínimos necesarios que se requieran para poderlos implementar y dar respuesta a esa realidad.

En el segundo nivel será responsabilidad de la institución y sus directivos establecer un proyecto enmarcado en la práctica de la participación, el derecho y la justicia como elementos no solamente nocionales y conceptuales, sino evidentes en experiencias realizables que faciliten a los maestros el poder plasmar estos principios en prácticas y saberes cotidianos.

Los dos niveles anteriores son importantes pero es en el tercero o en el aula en donde se concretarán los principios nacionales e institucionales; es decir el derecho, la justicia y la participación; que además deberán ser parte de la práctica en su planificación de forma que se busque continuamente aquello; sin embargo es necesario recordar que para implementar este nivel se debe considerar al grupo humano y sus diferencias o particularidades; esto es todo el cargamento de experiencia que traen consigo, lo mismo que la historia personal que le permitirá entrar o no en contacto con lo requerido en el aula.

Es aquí donde cobra importancia nuestra propuesta puesto que es en el aula en donde se concretará la experiencia entre el educador y el educando tema que lo abordó más adelante desde la perspectiva de la Psicopedagogía en la relación educador –educando y la experiencia que los relaciona (Cfr. Infra).; sin embargo en este acápite abordaré los conceptos generales de este tema.

Entonces en este nivel en donde se da el proceso educativo; desde la planificación, la organización deberán generar personas no solo cientistas y positivistas, sino generar en el educando procesos que hagan de este un sujeto

¹¹² Ídem.

político, una persona que busca la justicia y el bien común como forma de generar un mundo nuevo, justo y solidario.

El Parlamento de la Unión Europea propone desde 2006 se elabore un currículo nuevo cuyo nombre sea “Competencia social y ciudadana”¹¹³; en el que fundamentalmente se busque en general construir seres con historicidad, en el que los conocimientos se orienten a la construcción cooperativa de personas conscientes que participan y transforman sociedades en la consecución de derechos.

De todo lo dicho se puede desprender que para observar el área curricular es necesario considerar algunos elementos necesarios y vitales en la concreción del currículo:

- a. “Conocer su realidad personal”¹¹⁴; es decir conocer a cada educando en su parte afectiva, psicológica, y familiar y este a su vez que reconozca sus derechos y obligaciones en sí mismo y para los demás.

Esto significa lograr educadores que al estilo del humanismo psicológico busquen lo fenoménico de cada uno de sus educandos o lo que Don Bosco diría “conocer a los muchachos”¹¹⁵, a la vez esto implica un educador desprendido que está “ en búsqueda del otro”¹¹⁶ como diría Marcel y como diríamos nosotros busca descubrir al otro distinto a mi pero en esencia igual a mi.

- b. Conocer analizar y valorar la vida de su comunidad a partir de su primer núcleo social, la familia; esto es rescatar la identidad personal desde lo cultural, pasando por la situación social, el origen étnico y por supuesto su familia; esto ayudará a aceptar su propia realidad que le proyecte en el mundo para poder identificar y ubicarse en el mismo; esta seguridad le permitirá aceptarse a sí mismo frente al conglomerado lo que le impedirá una

¹¹³ Estévez Juan, Op. Cit. p. 3

¹¹⁴ Ídem.

¹¹⁵ PERAZA, Fernando, *El Sistema Preventivo de Don Bosco*, editorial Don Bosco, Tercera Edición, Cuenca Ecuador, 1997. p. 90. Tomado de las Memorias de Don Bosco Tomo V

¹¹⁶ MARCEL Gabriel, Op. Cit. 123

autonegación de frente al otro evitando el tema, sino que afrontándolo, con madurez, sin subjetivismo y con objetividad.

Por lo que esta afirmación de su ser le permitirá relacionarse primero consigo mismo y luego con los distintos a él; se debe aclarar que este autoreconocimiento significa además el mirar a su familia tal cual es sin disimulos ni engaños; es decir mirar a la familia con objetividad para evitar los supuestos e surrealismos, sino aceptando a su familia para aceptar, una vez más su propia realidad.

Una vez que ha superado el nivel personal y el familiar, la persona debe aceptar y reconocer su realidad socioeconómica que le impide o facilita el alcance de recursos y medios que desearía y quisiera tener; sin necesidad de frustraciones ni conformismos que le lleven a la necesidad de buscar experiencias o elementos alienantes que le hagan desviar o desvirtuar su ser.

- c. Vivir e interrelacionarse con la comunidad: como ya lo dijimos la familia e instituciones de gobierno local, seccional o regional e instituciones del estado.

Esto significa que una vez que la persona se le ha llevado a un nivel de aceptación según lo descrito, está en capacidad de generar un proceso de gestión para cambiar otro tipo de realidades distintas y diversas más allá de circunscribirse solo y únicamente a su familia o barrio; experiencias como estas son las que podemos anotar como por ejemplo la de Salinas parroquia de la ciudad de Guaranda con el P. Antonio Polo o las más actuales como la del ex -seleccionado de fútbol Ulises de la Cruz en su pueblo natal Piquiucho en la provincia de Imbabura; geográficamente separados pero compartiendo el deseo de mejorar realidades; en el caso del primero italiano, que reconoce una realidad y se pone en relación con la misma para poder gestionar un cambio y en el segundo caso nativo del lugar pero mediante su realidad y su habilidad le sirve para ponerse en comunicación con la misma y desde ahí adaptar soluciones y brindar oportunidades a otros que comparten su origen.

Es decir el desarrollo de la competencia social y ciudadana planteado por la Unión Europea y citado por nosotros implica [...] “el desarrollo de los alumnos como personas dignas en integras, lo que exige reforzar, la autonomía la autoestima y el afán de superación y favorecer al espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida”[...]”¹¹⁷, proyectos personales de vida que sin duda ayudarán a establecer una relación de vida más justa y solidaria en donde primen los derechos reflejados en normas claras, encaminadas al bien común, más allá de profesión religiosa alguna.

Las normas claras de las que hablo en el párrafo anterior y que detallo al hablar del derecho político no son otra cosa que la base normativa que rige a la sociedad y que para nuestro caso es la declaración de los Derechos Humanos, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Constitución vigente (están escritos sin orden de prioridad); sin embargo debemos estar atentos a los valores que cada una de estas normativas promueven y que a la vez construyan un humano realmente humano promoviendo por tanto actos humanizantes.

En esta argumentación no debemos dejar de mencionar a la familia como primera institución educadora en la que los padres de familia deberán ser involucrados dentro del proceso y que formen parte de actividades que propicien el ideal educativo¹¹⁸.

Así, como institución socializadora será considerada en la persona de sus progenitores o representantes legales, sin embargo es aquí en donde lo contemporáneo me presenta un obstáculo y reto a la vez , el como educar en un contexto de abandono y migración, puesto que, en nuestro país suman tres millones de migrantes¹¹⁹ en su mayoría jefes de hogar sean madres o padres, lo que dificulta y aún hace más importante el presentar modelos de educación alternativos que busque el que las nuevas generaciones adopten una posición

¹¹⁷ Ídem.

¹¹⁸ GIDENNS, Anthony, Op. Cit. p. 402 El autor presenta a tres instituciones que sirven de elementos de socialización para cualquier persona como son la escuela, los amigos y la familia de las tres Gidenns presenta a esta última como las más importante pues es la encargada de dotar en la primera y segunda infancia los primeros valores y hábitos que luego sufriran cambios o crisis al ser confrontadas con las otras dos.

¹¹⁹ MARTÍNEZ Alejandro, *Geografía Económica del Ecuador*, ediciones Maya, Quito, Ecuador. 2008 p. 86

nueva frente a su realidad y de frente a ella actúen de forma proactiva, y no evadiéndola o lamentándose; mientras dejan de mirar a un mundo que les desafía a ser actores de su propia realidad.

Al respecto así lo sostenía Don Juan Vecchi cuando hablaba del sistema preventivo de Don Bosco en la actualidad y de frente a la familia “ Se deberán suplir además las carencias familiares, o enseñara a los muchachos a elaborarlas positivamente, para que no acaben llenos de complicaciones o vacíos ”¹²⁰; de esta manera se hace imperioso en mostrar a los educandos la objetividad de la realidad, de frente a su situación familiar pero a la vez se desprende el reto de cómo educadores mostrarles lo positivo y valioso de su experiencia.

Sin embargo en este grupo están todas aquellas familias que aún siendo nucleares o ampliadas soportan situaciones que les impiden una adecuada relación armónica, debido a la rapidez de la vida y al creciente bombardeo de medios que crean necesidades, lo que genera un creciente consumismo y búsqueda de lo material y no del verdadero ser.

3.4 Una Propuesta Nueva

3.4.1 Humanista

La perspectiva Humanista nos permite “ la recuperación de la persona en sus propias manifestaciones ”¹²¹ para valorarlas y proyectarlas en una realidad que está llamado a cambiar buscando el “ construir auténticos humanos ”¹²².

En un modelo que busca que cada individuo asuma su realidad es necesario que éste en primer lugar se sitúe frente a la misma; es entonces necesario considerar los conocimientos, las experiencias, valores y otros que carga la persona no para condicionarla en un proceso de aprendizaje, sino para que desarrolle su

¹²⁰ VECCHI, Juan, *Educadores en la era de la Informática*, Editorial P.P.C., Madrid, España, 2002.p. 157

Esta fue una entrevista realizada al entonces Rector Mayor de los Salesianos en Italia; sin embargo lo que nos interesa es que muestra un especial interés cuando habla de la familia puesto que a pesar de enfrentar situaciones que como modelo de socialización le ha puesto en crisis es necesario aplicar y renovar el sistema heredado por Don Bosco el mismo que para nuestro trabajo también está basado en un concepto humanista, racional y realista a la vez.

¹²¹ OCÉANO, Op. Cit. 246

¹²² MARCEL, Op. Cit. 46

pensamiento crítico y el discernimiento entre su experiencia y los conocimientos adquiridos para que obtenga un nuevo objeto de conocimiento que fue previamente analizado y criticado.

En el proceso la persona tiene y aplica un concepto de libertad, el cual se ha de ir perfeccionando en función de la consecución de una realidad la misma que va modificando y construyendo en una confrontación interna entre su “ Self, concept ”¹²³; y lo que es la realidad, así podrán mirar con mayor criticidad, pues serán sometidos al tamiz de la razón, esto le convertirá en un ser maduro que se mira con criticidad y lee la realidad de la misma forma.

Es decir se trata de mirar la forma de percibir la realidad¹²⁴, presentar nuevos valores y formas de ver las situaciones mediante el acercamiento a conceptos en forma crítica que le lleven a cada persona a percibir y transformar la realidad, es decir reconstruir realidades mediante la adquisición de valores verdaderos y sentires racionales, de esta manera lograremos lo que plantea la Enciclopedia de la Educación “ llegar a conseguir algo que se cree ”¹²⁵.

Sin embargo debo aclarar que aquí no se trata de ninguna manera una libertad al estilo de Pestaloci¹²⁶, sino aquella que presenta a los educandos poco a poco lo valioso de un hecho y de esta manera vaya madurando sus propias decisiones, lo que necesariamente ha de ir de la mano de la norma, ya que esta es la que le ha de permitir que mas tarde se inserte en la sociedad de forma adecuada.

Esto no es otra cosa que presentar valores a las personas a través no del absoluto concepto vacío, sino llevar a experimentar esto con lo anterior, de forma que, en la confrontación descubra el verdadero valor es como lo sostiene P. Perazza “

¹²³ OCEANO, Op. Cit. 234

El Self concept lo desarrolló, como autor humanista en el que el propio concepto individual tiene mucho que ver para la aceptación del Yo personal y la realidad; en otras palabras quién acepta su realidad desarrolla su Yo y este a su vez le proyecta para ser cada día más consciente frente al mundo.

¹²⁴ Ídem.

¹²⁵ OCEANO, Op. Cit. 236

¹²⁶ Ídem. Pestaloci una libertad no coercitiva en donde cada educando aprende según su necesidad y por esto el adulto solo puede observar como este desarrolla sus capacidades y presta atención a lo que realmente le interesa, es decir en esta forma de libertad no creemos puesto que en el acto educativo necesita del acompañamiento y de la relación motivante y estimulante que le lleva a actuar en función de valores concretos que le proyecten luego como ser social.

Presentar un valor a los jóvenes es necesario, pero si el educador se convierte en valor es testimonial ¹²⁷; por ejemplo el infante que de su hogar trae como experiencia inicial la incapacidad de compartir y repartir se le presentará las ventajas de lo inverso de forma repetitiva para que al final logré concebir la justicia como valor y el derecho que tenemos todos a recibir algo por igual, este descubrimiento lo realiza por acción del grupo; de su razón, de su conocimiento y el conocimiento nuevo adquirido.

Además de esta manera su participación será activa de frente a la realidad externa y a la suya propia, tomando posición y argumentos propios.

La participación se genera desde el momento que cuestiona su existencia y la que le rodea, lo que le facilitará el sugerir transformaciones en la sociedad, además de preguntarse sobre los beneficios que implican los cambios.

Por esto podemos caracterizar al humanismo en que creemos es de la siguiente forma:

a.- Crítico: Es decir un humanismo en el que la persona toma posición movido por su propia voluntad la cual llega a su vez a este nivel después de ser construida libre de servidumbres en un “ espíritu crítico frente a la vida que inicia desde su realidad ¹²⁸; es decir no busca acomodarse frente a la realidad, sino que al cuestionar la misma busca cambiarla enfrentando los retos históricos que parten desde su propia realidad hasta la de la sociedad.

b.- Conciencia reflexiva: percibe la realidad y la racionaliza de una manera consciente y objetiva de forma que continuamente busca dar respuesta a la forma en la que se dan los hechos y esto le mueve a determinar si estos son humanos o no-humanos, dicho de otra forma realizan a la persona o no.

¹²⁷ Op. Cit. PERAZA, Fernando, p. 87

¹²⁸ MARCEL Gabriel, Op. Cit. 76

Lo que Fromm describe en su libro Utopia como, “ tomar consciencia del hoy, captado por nuestros sentidos ”¹²⁹ que se resume en cambiar la realidad que está a nuestro alrededor de forma que no seamos simples marionetas de las situaciones existentes, sino que adoptemos posiciones frente a las mismas.

c.- Seguridad existencial: basada en la aceptación de la realidad y la apertura al mundo que le rodea, lo que le une al mismo y le pone en la capacidad de poderlo transformar, es decir el mantenerse en diálogo con su realidad, lo que le permitirá tener apertura a los otros pues esta aceptación le permitirá verse desnudo, como es lo que le permitirá un diálogo más abierto frente a las necesidades y carencias de los otros y de sus realidades.

d.- En relación con los otros: Se descarta cualquier forma de discriminación o de intolerancia buscando eliminar prejuicios de todo tipo en donde en lectura de Gabriel Marcel se debe adoptara una “ Intersubjetividad ”¹³⁰ en la que acojo a la otra persona sin necesidad de perder mi libertad o irrumpir en del otro como yo, sino que se trata de aceptarlo buscando una “ razón empática ”¹³¹ para comprender la vida desde su lugar, en forma racional.

Esta relación deberá ser por tanto de aceptación y tolerancia del propio ser como condición para poder realizar lo mismo con los demás; buscando el desarrollar la propia humanidad en su esencialidad para proyectarla a los demás.

e.- No se deja imponer: Al tomar consciencia de la realidad busca la razón de las cosas por lo que para darle una norma ley u otra que rija la vida¹³² o su existencia, deberá estar amparada en razones sociales que sostengan valores reales en su verdadera concepción de forma que no contradigan a lo ético y

¹²⁹ FROMM, Erich, Op. Cit. p. 78

Para el autor es necesario que las personas tomen y asuman la realidad por la que están atravesando de lo contrario su vida se convertirá en supuestos y serán presa fácil de cualquier tipo de alienación y miedos frente a realidades que no quieren asumir.

¹³⁰ MARCEL Gabriel, Op. Cit. p. 84

Este concepto equivale a una relación armónica y de iguales en la que se elimina por completo el etnocentrismo o cualquier tipo de miedo de relación frente a los otros, esto es que reconociendo las debilidades de cada persona se podrá establecer una relación más armónica.

¹³¹ PERELLO Julio, Op. Cit. p. 12

¹³² MARCEL Gabriel, Op. Cit. p. 90

axiológico del humanismo en su esencia; en lectura de Don Bosco en su pedagogía de Razón, Religión y Amor en la que sostiene que por la razón se da el aprendizaje y las suficientes formas para hacer comprender “ lo hermoso y bello de un valor ”¹³³.

Por tanto bajo ningún concepto que esto significa rebeldía sin razón, sino cuestionamiento para encontrar la verdadera y búsqueda continua de la verdad.

f.- Pertenencia a la realidad: La aceptación de la realidad genera seres que buscan crecer y mejorar su existencia en forma crítica, mientras que aquellos que no terminan de aceptar, estarán fuera de la misma enajenados de lo que realmente son por lo que “ anhelarán realidades de otros creadas o ficticias ”¹³⁴, esto trae como consecuencia personas que cuando logran esa realidad anhelada que no es la suya, sostienen la misma en base a la opresión y represión que tanto despreciaron, con lo que no pretenden o buscan precisamente cambiar realidades sino mantener sistemas conformes a su nuevo poder o realidad; transfigurando al Príncipe de Maquiavelo.

Esta pertenencia además es impedir en nosotros la enajenación materialista y consumista por objetos, que nos impidan una verdadera humanización para participar de esa realidad, sino que al contrario sepamos que cada objeto es solo un instrumento de relación con los otros en todo ambiente y momento.

g.- “ El ser para la trascendencia ”¹³⁵: Describe a un ser en búsqueda continua y su meta no debe ser la muerte sino la relación con los otros y en eso consistirá su trascendencia pues en ella descubrirá su verdadero misión en el mundo y se esforzará por realizarla a pesar de la realidad adversa en la que puede estar envuelto; sin embargo esta trascendencia debe tener otra condición que realmente logrará este acto, y que es que los actos sean realmente humanos.

¹³³ PERAZA, Fernando, Op. Cit. p. 48

¹³⁴ FREIRE Paulo, Op. Cit. p. 93

¹³⁵ MARCEL Gabriel, Op. Cit. p. 102

Además al transformar su realidad en forma directa y proporcional mejorará la vida de otros con o sin intencionalidad, de esta manera la trascendencia está dada en si y para los demás.

Esta manera de concebir al humanismo rompe con el utilitarismo pragmático y busca generar una forma de educar en función de utiliza únicamente a la realidad como objeto de al percepción sensorial que es racionalizada pero aplicada en forma práxica y axiológica para poder adoptar la posición personal que inicia en el reconocimiento del ser con todos sus actos para poder adoptar una posición de frente a los otros; debo insistir buscando la humanización de mis actos de frente a los demás.

h.- Hacer experiencia de la experiencia: Esto es centrarse en la experiencia del otro, clarificando sus percepciones, es decir clarificar lo erróneo y hacer objetivo lo valido para luego utilizarlo a favor suyo sin exagerar las situaciones; esto implica asegurar comportamiento morales o lo que planteaba Aristóteles, ser probados en rectitud moral.

Por tanto esto significa que al haber hecho mi experiencia llevar al otro a que realice la suya buscando su propio crecimiento, sin adulos ni exageraciones de cada situación, sino que al contrario es mostrar la medida justa y objetiva de cada situación, analizarla y reprogramarla a favor de si y del otro.

3.4.2 Basada en la Razón Práctica

La Razón práctica asegura que cada individuo maneje la realidad en una perspectiva nueva, en la que aparece su historia a través de su propia experiencia y esta se confronta con el conocimiento formal educativo que le proporciona la oportunidad; su conocimiento vulgar convertirlo en conocimiento científico, todo esto gracias a la razón, que finalmente el individuo plasma en la realidad con actos concretos que le harán ponerse en relación con otros pares o iguales.

En lo referente a los actos la persona está mediada por una capacidad que proviene de sí y que le permite por tanto establecer la medida de los mismos gracias a al actuación de la razón que le permite llevar a la práctica lo que su mundo interior y experiencia le demandan, no hay que olvidar que dentro de la

razón práctica las actuaciones no están subordinadas al instinto sino a la actuación ordenada y plasmada en una ley, que a su vez es el resultado de la razón de algunos que buscan remediar y controlar las simples inclinaciones para llevar a actos morales buenos y normales en la sociedad.

El Racionalismo nos plantea un conocimiento “ solo y exclusivo por la razón ”¹³⁶ sin dar valor a los sentidos, nuestro planteamiento es que la realidad es algo fenomenológico que está ahí y se sucede en forma aislada de nosotros, sin embargo nuestra sensibilidad nos pone en relación, pero no nos proporciona la información necesaria, es decir tenemos apariencias en información que proviene de los sentidos; sin embargo estas percepciones llevadas a la confrontación con los conceptos científicos determinará que nuestra razón nos muestre la informalidad de cada objeto y así ponerla en evidencia frente a todo el mundo con actos concretos.

Ahora bien esta forma de relación sujeto-objeto nos da una escala de valores que no es extraída del exterior o de manifestaciones de otros, sino que hace que cada individuo conozca y mantenga la esencia del valor y con sus actos lo demuestre; insisto en expresión distinta, pero en esencialidad para lo mismo, sin embargo esto nos arroja que, para que el acto sea realmente humano; ¿quién lo garantiza? y la solución es que la encontramos precisamente desde Kant; pues nos presenta que la “ley nos provee nuestros derechos”¹³⁷, al acatar estos estamos actuando en función de la ley.

Es de destacar que en la razón práctica nuestra capacidad no está limitada podemos seguir cuestionando en función del momento histórico-social que se vive, así se favorece a que cada individuo analice, critique, y se proyecte en la historia, por ende promueva los valores en principios permanentes con adaptación histórica, aún incluso cuestionando su propia ley si fuere necesario.

¹³⁶ ABBAGNANO, Nicola, Op. Cit. p. 276

¹³⁷ BORJA, Rodrigo, ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA, Fondo de Cultura Económica, tercera edición, México, México, 2002. p. 94. Partiendo del derecho de las personas se llegue al establecimiento de las leyes que constituyen la única forma de garantía comunitaria.

Desde esta perspectiva el actuar ético no esta en función de lo subjetivo de la persona, sino desde la voluntad que está orientada hacia un verdadero adscrito o escrito social; así tenemos realmente humanos no en función de una intención subjetiva o de sentidos y afectos exclusivamente; sino de conocimientos balanceados por una razón aplicable en lo real.

En esta perspectiva construimos un humano que busca el porque de su realidad hasta llegar a las causas últimas, cuestionando así la realidad en una especie de escepticismo hasta establecer la verdad en sí y para sí según los datos en función de la razón.

Ahora en una perspectiva social independiente a su clase social, “ tenemos seres que en su realidad pretenderán transformarla y mejorarla ”¹³⁸, sosteniendo a cada paso valores inspirados y demostrados en actos volitivos en función de transformar su realidad.

3.4.3.- Recupera el derecho político en la construcción del ciudadano:

El derecho ha de estar garantizado por el estado, el mismo que velará que todos los derechos se cumplan, pues como concibe Aristóteles éste se deberá encargar de garantizar mediante su privación de que esta signifique el llegar con justicia hasta la comunidad colectiva de acuerdo a lo que les pertenece.

De esta manera el derecho y la participación política se ha de concebir desde el estado quién buscará que todo su cuerpo político responda a la comunidad; además “ todos los derechos deberán transformarse en norma jurídica para que pueda regular a la colectividad y de esta manera garantizará, la atención, participación y justicia ”¹³⁹

Esta manera de concebir nos permitirá formar ciudadanos en potencia y proyección que en forma análoga encuentren en su pequeña institución una representación gráfica de un estado que luego deberán construir; con esto no quiero descuidar que debería discutir sobre el tema de la concepción del estado,

¹³⁸ FREIRE Paulo, Op. Cit. 190

¹³⁹ BORJA Rodrigo, Sociedad, Cultura y Derecho. Op. Cit. 315

sin embargo debo aclarar que nuestro modelo propuesto está dado para instituciones educativas y más tarde en un nuevo estudio se podría tratar el tema del estado.

Continuando con nuestra descripción podemos decir que para la construcción del ciudadano y sus derechos deberemos:

a.- “Autodeterminación”¹⁴⁰: al nuevo ciudadano habrá que cultivar o formar en la capacidad de elegir lo realmente bueno o lo que verdaderamente le construya en su humanidad lo que significa clarificar el concepto de libertad, orientando y ayudando a experimentar a la persona eventos en donde se ponga en evidencia a quién obedece si a sus instintos lo que convertiría en esclavo, o a su razón, lo que con el tiempo le irá transformando en un humano que humaniza.

b.- Formar y educar en la asociación: en el ámbito educativo será primordial ir experimentando “la asociación similar a la sociedad o colectividad”¹⁴¹ general en donde se evidencie niveles de organización, garantía de derechos y privación para la atención y cumplimientos de los mismos lo que dará como resultado ejercicio de la libertad colectiva en donde se atienda a la misma por parte del regente o directiva a costo de su privación en muchos casos.

Como efecto colateral tendremos educandos que se preparan para participar activamente desde la forma discursiva hasta la pretensión del cuerpo político, pero no por ambición personal sino por necesidad de poner a prueba sus conocimientos y anhelos de mejorar su realidad.

c.- Respeto a los bienes particulares: “ El respeto a los bienes desde la conciencia que concuerde con la obligación y el actuar moral y no como simple experiencia externa llevará a la persona a valorar sus bienes ”¹⁴², pues estos son parte accidental de ella; como efecto colateral valorará y respetará a la otra persona y su parte accidental; es decir sus bienes.

¹⁴⁰ MARCEL, Gabriel, Op. Cit. p. 46

¹⁴¹ ROUSSEAU, Juan, Op. Cit. p. 130

¹⁴² MARCEL, Gabriel, Op. Cit. p. 89

El ciudadano que actúa de esta forma será un problema menos para el estado pues sabrá respetar y cuidar también los bienes del mismo; es decir tendremos un ciudadano menos que por ejemplo arroje basura o en su defecto haga caso omiso a las leyes de tránsito.

d.- Rechazar la enajenación y alienación: éstas dos provocan en las personas que pongan su esperanza cierta en otros existentes distintos o ajenos a ellos lo que provoca la esclavitud de pensamiento y acción; se debe entonces presentar la información y fomentar al mismo tiempo la libertad a través de la razón de forma que cada persona sienta que es responsable de su existencial, lo que no significa precisamente eliminar formaciones de carácter religioso o apolítico sino que es superior a ellos y al mismo tiempo que los abarca.

e.- Experimentar la norma y su valor: el derecho como lo dijimos debe ser transformado en norma para la convivencia social, puesto que solo así se garantiza en forma explícita la entrega justa de lo que le corresponde a los individuos; debo aclarar que para nuestro caso no es la repartición aristotélica, de dar según las capacidades y aquellos que no las poseen no reciben nada, sino que se trata de dar en forma justa a todos los que lo necesitan.

Por tanto la experiencia de la norma en el proceso educativo es importante pues ésta permitirá que los sujetos de educación vivan sus deberes y derechos de forma ordenada, organizada y armónica; además de los derechos que les corresponden a la generalidad según demanda la ética y no los individuales de acuerdo a la experiencia y hechos personales.

Por esta descripción es necesario hacer un acercamiento rápido de las características que el derecho transformado en norma nos proporciona:

★ “Bilateralidad”¹⁴³: Entre pares la norma desprendida del derecho nos permite la convivencia en donde se garantizan los deberes y los derechos, puesto que todos los sujetos se transforman en derecho pero a la vez de obligación, cabe

¹⁴³Borja Rodrigo, Op. Cit. p. 321

destacar que en esto siempre existe un grupo con mayores obligaciones que son los responsables de proveer lo necesario a los otros.

- ★ “ Generalidad ”¹⁴⁴: Siendo de características temporo-espacial se debe renovar, puesto que en cierto tiempo y para determinado contexto tiene una carga de valor que luego es superada; esto se debe además que al mirar lo colectivo no presta atención a la particularidad, sino que busca dar solución en la generalidad.
- ★ “ Imperativa ”¹⁴⁵: No admite consulta, sino que aplica la norma y la razón es la que le permite o le hace actuar; entonces la norma tiene que ser aplicada, pero también deberá ser razonada e interpretada de acuerdo a los casos, que no se olvide que, la norma se establece para la mayoría de casos y no para la situación particular de cada uno de ellos.

Es decir dentro del ambiente educativo se deberá considerar el acatamiento de normas básicas para la regulación y armonización de la vida social, esto además porque la escuela es un factor de socialización.

- ★ Coercitiva¹⁴⁶: En toda sociedad es necesario que las personas comprendan primero por la razón el bien que le hace la norma es lo el P. Alejandro Saavedra llama la “ experiencia positiva ”, y al poner de manifiesto su instinto, utilizar el poder o la fuerza para poder llevar a los miembros de la comunidad al cumplimiento formativo de lo que se tradujo de nuestro derecho.

Es decir debemos provocar el cumplimiento racional de la norma, que no es otra cosa que el resumen del derecho que nos corresponde, de no acatarlo debemos buscar los medios a través de la autoridad o la fuerza para poder juzgar el acto del individuo, solo en estos casos y de esta manera se estará

¹⁴⁴ Ídem.

¹⁴⁵ Ídem. p. 322

¹⁴⁶ Ídem.

SAAVEDRA Alejandro, Op. Cit. p. 194

contribuyendo a la organización y garantía de existencia de la pequeña sociedad (la escuela).

f.- Práctica continua de la justicia: establecer relaciones de equidad en toda organización es necesario; su práctica ayuda a establecer y tener un concepto social necesario para poder convertirlo en una práctica, se convierte así, en una necesidad diaria; que ayuda a consolidar la experiencia de lo justo y la repartición adecuada a la colectividad por lo que le corresponde a cada quién.

g.- Ejercicio continuo de la libertad: Toda actividad se orientará para el ejercicio del bien necesario que me realiza como persona, solo de esta forma se puede adoptar la necesidad de hacer el verdadero bien y concebir a la norma también de esta forma, es decir que en la pequeña (escuela) o gran sociedad (todo la nación) se llegue a respetar, sino se puede amar la norma que nace del derecho y que construye al nuevo ciudadano.

De esta manera recuperar el derecho para construir nuevos ciudadanos se convierte en una tarea que nace de la escuela como agente de socialización, que deberá garantizar una experiencia continua, en la que la institución prepare a los nuevos ciudadanos que deberán construir una nueva sociedad basada no solo en la vigencia de derechos sino en el cumplimiento de normas que se convierten en exigencia para la consecución de los derechos de esta forma además tendremos ciudadanos libres y no esclavos alienados o enajenados de si mismos para construir una sociedad buena justa y libre.

CONCLUSIONES

- ◆ Entre Politeia y Dike existe una estrecha relación, ya que no puede existir una real participación de los ciudadanos dentro de un estado en donde la repartición igualitaria y la vigencia de los derechos no sea una realidad; es así que a los nuevos sujetos políticos se les debe orientar para que en sus más simples relaciones estén mediadas por las mismas de forma que como sujetos políticos sepan sus derechos experimenten sus obligaciones y se inclinen por la justicia.

- ◆ La Diké como justicia y la politeia como participación a través de los tiempos y en la exposición de los autores que me remito, ha sufrido una transformación conceptual en función de los fines de cada filósofo y de la dependencia que se quería sustentar; para dar repuesta a un sistema político que se aspiraba, así en la edad antigua con los autores citados se convierte en prioridad dentro del estado, puesto que este es el fin último incluso de cada ciudadano.

En el caso de la edad media y moderna la politeia y diké, se presenta en forma utilitaria o a quién se desea sirva; esto excepto en Kant que retoma a Santo Tomás y repiensa a la justicia y al derecho en función de la participación; no para ser usadas a favor de uno o de unos pocos, sino para ser puestas desde la razón a uso de todos por ser natural a todos.

- ◆ La justicia, el derecho y la participación son conceptos que siguen teniendo vigencia puesto que los tres ponen en relación a los unos y otros y a distinción de otros valores estos, establecen una bilateralidad o una relación con el alter que es necesario considerar desde la educación formal para poder constituir una sociedad de verdaderas igualdades pero respetando las diferencias, de la misma forma, valorar el derecho como la norma que nos permite una relación comunitaria en donde no prevalezca la subjetividad y el interés sino la verdadera relación de repartición y atención en lo que le corresponde por la naturaleza humana.

- ◆ Desde un modelo educativo la justicia y la participación pueden ser implementados en lectura de un humanismo que se centre en la persona y como repuesta a nuevas problemáticas sociales que incluyen ya a instituciones de socialización como la familia, además en nuestro contexto se hace necesario dar respuesta a la participación política de los jóvenes que ya la constitución y ante lo cual es necesario tener una respuesta en la que se tenga clara la participación la justicia y el derecho y de esta manera tendremos un estado nuevo en el como propone Aristóteles todos estemos en capacidad de participar y ejercer la política inspirada en el alcance de derechos para todos; sin excluir a nadie proponiendo así un estado verdaderamente justo y solidario.

- ◆ A través de la historia se aplicado el concepto de justicia y participación en forma antojadiza desvirtuando su verdadero sentido, se hacía entonces necesario el volver a las fuentes iniciales y retomarlos en su verdadero sentido y desde los autores más relevantes coincidiendo además todos de una u otra forma que la educación o su forma de conocimiento constituyen la base para su aplicación; basado en esto se pudo esquematizar un modelo educativo nuevo que sea una respuesta en la construcción de un estado justo, solidario y participativo.

- ◆ Un estado nuevo basado en una educación participativa en un modelo que tiene en cuenta a la persona con su realidad y se inspira en el derecho como norma que nos conduce a una verdadera libertad; misma que impida el surgimiento de los más bajos instintos; creará las bases de una sociedad basada en la justicia y en el derecho lo que permite participar y entablar relación con los otros a pesar de las diferencias, lo que nos permite concluir que la hipótesis que se planteó se cumplió con precisión.

- ◆ De lo expuesto puedo decir que un estado no se construye con los supuestos de uno o de algunos; puesto que estos han dado como resultado sistemas ambiguos y deterministas que no han considerado a la persona en su más absoluta esencialidad, sino que la han convertido en objeto

pragmático para mantenerse o asegurar el poder, es entonces una necesidad asumir la educación como un reto para construir al nuevo sujeto social desde el sujeto de derecho y de participación, en un sistema democrático como el nuestro en el que se sienta y sienta que debe ser involucrado, de esta manera lograremos que las realidades, iniciando por la vida familiar hasta la organizacional y estructural mejoren o sean superadas.

- ◆ Los determinismos o absolutismos como los de la edad media con San Agustín y en parte Santo Tomás con la figura de Dios y en la moderna con Kant y la razón, terminan por engendrar a un humano sin libertad y sin voluntad que está en dependencia de otro que está dentro de sí o que simplemente es externo en el uno o en el otro caso tenemos una persona, sumisa, ignorante, y poca capacidad de mirarse y de mirar las realidades que le rodean, la persona no puede vivir en observancia continua de la absoluta norma o de Dios, sino que por su naturaleza tiene necesidad de conocer y de preguntarse más allá de lo que se le diga o lo que los otros piensen; esto le permitirá ser como sostiene Marcel un ser para la trascendencia y no simplemente limitarse a estar, vivir y morir.
- ◆ De frente al estado ciudadanos así, son los que le permitirán al sistema avanzar hacia una nueva y buena transformación; claro esto requiere la aceptación del otro al momento que me dice que es lo que hago y que es lo que debo hacer, no por una exigencia, sino porque siente que su participación empieza en ese preciso momento.
- ◆ Por tanto la participación se logra cuando aceptan el “ YO ” de cada individuo para sentirse persona lo que lleva a sentirse parte de un todo más grande; esto se logra a través de un trato justo que promueve este valor, que a su vez se evidencia en el cumplimiento de derechos gracias a normas que se respetan, permitiendo una convivencia armónica; teniendo en todo esto vital importancia la educación, puesto que será el factor de socialización que nos permitirá consolidar estos valores para luego convertirlos en práctica cotidiana.

RECOMENDACIONES

- ◆ Recomiendo se retome este tema, en otra oportunidad y con mayor profundidad por considerarlo de actualidad en un tiempo cambiante en el que varios grupos incluso buscan incluirse y ser considerados en la práctica sujetos políticos, teniendo para esto que manejar conceptos y elementos de juicio para sostener una posición en la que busque hacer prevalecer y notar su participación política lo mismo que exigir sus derechos.
- ◆ A los próximos investigadores en el tema destinar mayor tiempo para la resolución de este tema lo que estoy seguro provocará mejores conclusiones que deriven en la construcción nueva de conocimientos que iluminen mejor la dimensión de la justicia el derecho y la participación dentro de un concepto de ciudadanía.
- ◆ En el profundo y abundante mundo del conocimiento éste trabajo es solo un pequeño aporte, por lo que cada persona que haga uso de éste espero le sirva y le proyecte a su profundización, que seguro estoy superará a esta sencilla y modesta investigación.
- ◆ A mi querida Universidad que siga exigiendo a través de sus maestros a sus alumnos ya que en el infinito mundo del conocimiento hacen falta profesionales en educación que realmente manejen el saber y ayuden a construir mentes lúcidas, creativas y con capacidad de análisis y síntesis de forma que sean los profesionales que realmente aportan al cambio social y cultural que espera el país.

BIBLIOGRAFÍA

1. ABBAGNANO, Incola, *Diccionario de Filosofía*, Segunda edición, Fondo de Cultura Económica, México, México. 1992.
2. AYALA MORA Enrique, *Historia del Ecuador*, Universidad Andina Simón Bolívar, 2006.
3. BORJA Rodrigo, *Enciclopedia de la Política*, Tercera Edición, México, México, 2002.
4. BORJA, Rodrigo, *Sociedad Cultura y Derecho*, Primera edición, Editorial Planeta, México, México, Junio 2007.
5. BRUGGER, Walter, *Diccionario de Filosofía*, Editorial Herder, Barcelona, España, 1988.
6. Calleja José, Ciudadanía y derecho, noviembre 2005, www.ciudadanía.org
7. COMTE, André, *Diccionario Filosófico*, Ediciones Paidós, Buenos Aires, Argentina, 2003.
8. COPLESTON, *Historia de la Filosofía*, Quinta edición, Editorial Herder, Barcelona-España, 1998.
9. COULANGES, Fustel, *Ciudad Antigua*, Editorial Panamericana. Primera edición, Bogotá, Colombia, 1997.
10. COULANGES, Fustel, *Ciudad Antigua*, Editorial Panamericana. Primera edición, Bogotá, Colombia, 1997.
11. COULANGES, Fustel, *Ciudad Antigua*, Primera edición, Editorial Panamericana, Bogotá, Colombia, 1997

12. DE AQUINO, *Tomas, Suma Teológica t VIII*, Editorial Católica, S.A., Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, 1956.
13. DOCKES Pierre, *El Espíritu Griego*, Editorial PAIDOS , Tercera edición, Madrid, España, 2002.
14. “ESCUELA PARA MAESTROS”, ENCICLOPEDIA, Bogotá, Colombia 2004.
15. Estévez Juan, Ciudadanía y derechos Humanos, junio 2006, [http://biblioteca virtual.clacso.org.ar/](http://biblioteca.virtual.clacso.org.ar/)
16. FREIRE Paulo, *La Pedagogía del Oprimido*, Editorial Planeta, Buenos Aires, Argentina, 1972
17. FROMM, Erich, *El Humanismo como Utopía Real*, Primera Edición, Editorial Paidos, Barcelona, España, 1998
18. GARGARELLA Roberto y otros, *Filosofía Política*, primera edición Buenos Aires –Argentina, 1999.
19. GARGARELLA, Roberto, *Las Teorías de la Justicia después de Rawls*, Editorial Paidos Ibérico S.A., Barcelona España, 1999.
20. GIDENNS, Anthony, *Sociología*, Editorial Alianza, Tercera Edición, Madrid, España, 2000.
21. GONZÁLES, Claudio, *El Estado de Derecho y el Liberalismo*, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, 2001.
22. HIRSCHBERGER, Johannes, *Historia de la Filosofía*, Editorial Herder, Barcelona España 1987.

23. HOFE, Fried, *Justicia Política*, Editorial PAIDOS, Ediciones PAIDOS, Buenos Aires Argentina, 2000
24. HOFFE, Fried, *Filosofía Política*, Universidad Autónoma de Barcelona, Ediciones Paidos, Barcelona, España, 2003
25. MARCEL Gabriel, *El Misterio del Ser*, décima edición, México, México, 1994.
26. MARCEL Gabriel, *Filosofía en Tiempo de Crisis*, Ediciones Guardarrama S.A., Madrid España 1971.
27. MARTÍNEZ Alejandro, *Geografía Económica del Ecuador*, ediciones Maya, Quito, Ecuador. 2008
28. MARTINEZ Alejandro, *Problemas Contemporáneos*, editorial Nueva Vida, Quito Ecuador.
29. MORA Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T II; Barcelona España, 1999.
30. OCEANO, *La Psicología Humanista*, ENCICLOPEDIA GENERAL DE EDUCACIÓN, Editorial Océano, Barcelona, España, 2002.
31. ORTEGA Alberto, *Técnicas de Educación en Valores*, ediciones New Castle, México, México, 1986.
32. OSBORNE, Robín, *Grecia Clásica*, Editorial Crítica, Barcelona, España, 2002.
33. PALADINES, Carlos, *El pensamiento Pedagógico Ilustrado*, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador 2002.
34. PALADINES, Carlos, *Entre la Utopía y la Realidad*, Corporación de Estudios para el Desarrollo, Primera Edición, Quito, Ecuador.

35. PERAZA, Fernando, *El Sistema Preventivo de Don Bosco*, editorial Don Bosco, Tercera Edición, Cuenca Ecuador, 1997.
36. PERELLO, Julio, *Apuntes de la Cátedra de Metodología Educativa*, Segundo Semestre, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador, 2002.
37. PIERRE Dockes, *La Liberación Medieval*, Primera reimpresión, México, México, 1995.
38. ROUSEU, Jackes, *Contrato Social*, editorial Parva, tercera edición, México, México, 1976.
39. SAAVEDRA Alejandro, *Educación en Valores*, tercera edición, Lima, Perú, 2000.
40. SAAVEDRA, Alejandro, *Apuntes de la Cátedra de Ética*, sexto semestre, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.2003.
41. SALAS, Begoña, *Desarrollo de Capacidades y Valores de la Persona*, Cooperativa editorial del Magisterio, Bogotá, Colombia, 1995.
42. TONON, Graciela, *Juventud y Protagonismo Ciudadano*, Espacio Editorial, Primera edición, Buenos Aires Argentina, 2004.
43. VECCHI, Juan, *Educadores en la era de la Informática*, Editorial P.P.C.,Madrid, España, 2002.
44. VERDU, Pablo, *Manual de Derecho Político*, Editorial Tecnos, Madrid, España, 2001.
45. VERNEAUX, Roger, *Epistemología General*, editorial Herder, Buenos Aires, Argentina, 1987.